

Духовная философия
Шри Шри Анандамурти

Комментарии
к *АНАНДА СУТРАМ*

Авадхутика Ананда Митра Ачарья

ББК 87.6

А-64

Оригинальная английская версия:

Духовная философия Шри Шри Анандамурти: Комментарии к Ананда Сутрам, ISBN: 0-88476-012-x

Опубликована издательством

© 1981 Ананда Марга Прачарака Самгха (Центр)

Адрес издательства: Ананданагар, П.О. Баглата,
р-н Пурулия, зап. Бенгалия, Индия

Originally published in English as:

The Spiritual Philosophy of Shrii Shrii A'nandamu'rti: A Commentary on A'nanda Su'tram, ISBN: 0-88476-012-x

© 1981 by Ananda Mārga Pracāraṇa Samgha (Central)

Registered office: Anandanagar,
P.O. Baglata, Dist. Purulia, W.B. India

Перевод с английского: Попеляев А.

Литературные редакторы: Шабанова А.,

Тимукова Е., Бакланова Е.

Научный редактор: Лесничев А.

Дизайн обложки: Карпов А.

Публикуется издательством «Публикации Ананда Марги (Россия)»

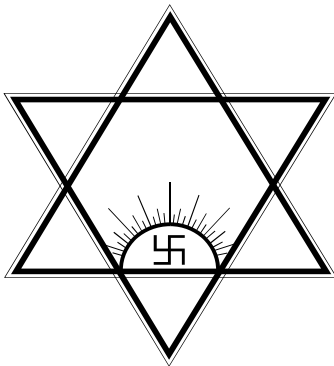
Адрес: Россия, Алтайский край, Барнаул, ул. 8 Марта, 50А.

Телефон: (8) (3852) 613780

Древняя тантрическая философия была возрождена для современности и представлена в виде сутр основателем и Учителем школы Ананда Марга *Шри Шри Анандамурти*. Автор этой книги даны подробные объяснения каждой из сутр.

Издательство «Публикации Ананда Марги (Россия)» имеет эксклюзивное право на издание этой книги. Книга была переведена на русский язык с разрешения организации Ананда Марга Прачарака Самгха (Центр).

©«Публикации Ананда Марги (Россия)», 2007

Пра́тик – это символ, отражающий сущность идеологии «Ананда Марги». Шестиконечная звезда состоит из двух равносторонних треугольников. Треугольник, острие которого направлено вверх, символизирует поток энергии, идущей во внешний мир, или деятельность, направленную на бескорыстное служение человечеству. Треугольник, острие которого направлено вниз, символизирует знание, внутренний поиск, реализацию духовного потенциала через медитацию. Восходящее Солнце в центре *практика* обозначает успех, всесторонний прогресс. Цель жизненного пути духовного искателя представлена свастикой*, символизирующей духовную победу.

* Свастика в древние времена символизировала удачу; само слово происходит от санскритского «благоденствие». Этот крест можно найти на скатертях племени Навахо, на греческой керамике, критских монетах, римских мозаиках, на предметах, извлеченных при раскопке Трои, на стенах индусских храмов и во многих других культурах самых разнообразных времен. Это символ солнечного прохода по небесам, превращающего ночь в день - отсюда более широкое значение как символа плодородия и возрождения жизни; концы креста интерпретируются как символы ветра, дождя, огня и молнии. В Японии это символ долгой жизни и процветания. В Китае это древняя форма знака «фан» (четыре части света), позднее - символ бессмертия и обозначение числа 10.000 - так китайцы представляли бесконечность. Также это священный символ буддизма и джайнизма. Конечно, были исключения в позитивном имидже свастики - самым известным стал германский *Hakenkreuz* или «крючковатый крест», который, повернув, нацистская партия приняла в качестве своего символа в 1919 году.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	6
I БРАХМА ЧАКРА	9
II ДХАРМА И ПРИРОДА ВСЕЛЕННОЙ	99
III РАЗУМ И САДХАНА	181
IV СОЗДАНИЕ ВСЕЛЕННОЙ	290
ГЛОССАРИЙ	333

ПРЕДИСЛОВИЕ

Сутра – это краткое высказывание, имеющее высокодуховное философское содержание. Сутру можно сравнить с афоризмом. На протяжении многих веков мудрецы пользовались сутрами, чтобы с их помощью передавать сложные философские понятия в лаконичной, хорошо запоминающейся форме. Буквально *sutra* означает «нить»; эта нить способна соединить собой множество объектов и вплестись в другой узор. *Ananda* переводится как «божественное блаженство» – экстатическое состояние, глубоко личный опыт, переживаемый не в результате внешнего чувственного воздействия, но как внутренний опыт пребывания сознания в высших сферах.

«*Ananda Sutram*» – это книга афоризмов, раскрывающих вопросы происхождения и развития Вселенной, суть нашей реальности. Это один из фундаментальных трудов, написанный Шри Шри Анандамурти (П.Р. Саркар, которого ученики называли также Баба). Работа была написана на языке бенгали и опубликована в 1962 году. Она представляет собой перечень сутр с объяснением их значения. Затем был сделан перевод объяснения сутр на хинди, английский, испанский и китайский.

Позднее Диди Ананда Митра Авадхутика написала «*Комментарии к Ананда Сутрам*». В этой книге к каждой сутре дан пословный перевод, а также достаточно подробные объяснения, которые помогают глубже проникнуть в смысл сутр и открыть их новые грани.

Книга «*Ananda Sutram*» включает в себя 5 глав. Комментарии даны только к четырем главам, в которых очень подробно рассматривается вся духовная философия Шри Шри Анандамурти. В 5 главе с высоты духовных и философских истин, описанных в предыдущих главах, рассматриваются различные науки: история, социология, экономика и политика. Комментарии к пятой главе планируется выпустить отдельной книгой.

САНСКРИТ И ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ

У языка санскрита никогда не было собственного алфавита, и для его записи пользуются письменностью деванагари, бенгали или системой транслитерации на латинице. Для транслитерации санскрита использована 21 буква латинского алфавита и два диакритических знака — учи и ници. В России разработана система кириллической транслитерации с использованием русского алфавита и тех же двух диакритических знаков, что и в латинской системе. В таблице приведено соответствие, как различные звуки санскрита записываются на деванагари (1 строчка), бенгали (2-я), с помощью системы транслитерации на латинице (3-я) и русском языке (4-я).

अ	आ	इ	ई	उ	ऊ	ऋ	ॠ	ऌ	ॡ	ए	ऐ	ओ	अं	अः
अ	आ	इ	ई	उ	ऊ	ऋ	ॠ	ऌ	ॡ	ए	ऐ	ओ	अं	अः
a	á	i	ii	u	ú	r	rr	lr	lrr	e	ae	o	am	ah
a	á	и	и́	y	ý	ри	рри	лри	лрри	е	ай	о	ам	ах
क	ख	ग	घ	ङ		च	छ	ज	झ	ञ				
क	ख	ग	घ	ङ		च	छ	ज	झ	ञ				
ka	kha	ga	gha	ṅa		ca	cha	ja	jha	ña				
ка	кха	га	гха	ṅа		ча	чха	джа	джха	ṅа				
ट	ठ	ड	ढ	ण		त	थ	द	ध	न				
ट	ठ	ड	ढ	ण		त	थ	द	ध	न				
ṭa	ṭha	ḍa	ḍha	ṇa		ta	tha	da	dha	na				
ṭa	ṭha	ḍa	ḍha	ṇa		та	тха	да	дха	на				
प	फ	ब	भ	म		य	र	ल	व					
प	फ	ब	भ	म		य	र	ल	व					
pa	pha	ba	bha	ma		ya	ra	la	va					
па	пха	ба	бха	ма		джа/я	ра	ла	ва					
श	ष	स				ह	क्ष	अँ						
श	ष	स				ह		अँ						
sha	śa	sa				ha	kśa	aṅ						
ша	śá	са				ха	кśá	аṅ						

ПРАВИЛА ПРОИЗНОШЕНИЯ:

1. **а** – как в слове "пошли" (среднее между [а] и [о] – закрытый слог)
2. **а́** – как в слове **мама** (открытый слог)
3. **и́, у́** отличаются от "и" и "у" некоторой долготой
4. **е** – произносится как среднее между [е] и [э], но ближе к [э]
5. **м** – назализация предшествующего гласного, напоминает англ. "ng" [ŋ] в слове sung
6. **н** – назализация предшествующего гласного
7. **х** – произносится как легкое придыхание на выдохе
8. **кх, гх, чх, джх, т́х, д́х, тх, дх, пх, бх** – придыхательные согласные (к основному звуку добавляется легкое придыхание на выдохе)
9. **т́, д́, н́, ш́** – церебральные согласные (кончик языка касается твердого неба), напоминают альвеолярные согласные в английском языке
10. **да́** и **д́ха** в середине слова могут произноситься как **ра́** и **р́ха**, в зависимости от предпочтений говорящего
11. **дж** – эта буква всегда звучит мягко, т.е. **джа** произносится близко к **джа́** (англ. [dʒ]: age, magic)
12. **ш** – звучит мягче, чем в русском языке (среднее между [ш] и [щ])
13. **л** – мягкий звук [л'] ("французское" произношение)
14. **н** – перед согласными ч, чх, дж, джх – произносится как мягкое [н'] с легкой назализацией
15. **кша́** – может произноситься как **кха** (джаджурведическое произношение)
16. Остальные звуки и сочетания звуков произносятся как соответствующие в русском языке.

В книге для передачи звучания сутры используется латинский санскрит и кириллическая транслитерация (с обязательным использованием диакритических знаков). В переводе сутры и самом текстомментарии санскритские термины записаны уже без диакритических знаков, но с обозначением ударных слогов.

БРАХМАЧАКРА

1-1. Shivashaktyátmakaḿ Brahma

ШИВАШАКТЪЯТМАКАМ́ БРАХМА

Брахма – это единство *Шивы* и *Шакти*

Shiva – букв.: Тот, в ком пребывают все объекты; *Пуруша*, космическое Сознание;

Sakti – [shak (быть в состоянии) + aktin (суфф.)] – букв.: способность создавать что-либо; *Пракри́ти*, космическое действующее начало;

átmakaḿ – сочетание, соединение;

Shivashaktyátmakaḿ – сочетание *Шивы* и *Шакти*;

Brahma [от brhat – великий] – высшее Существо; *Brhadvád Brahma*, *Brhādvád Brahma* (*Брихадв́а́т Бра́хма*, *Бримханатв́а́т Бра́хма*) – Существо, которое является великим и которое делает других такими же великими, как Он сам, есть *Брахма*.

В основе философии Ананда Марги лежит понятие о единой высшей Сущности, имеющей два аспекта: познающее начало и действующее начало, *Шива* и *Шакти*. Невозможно представить два эти начала существующими отдельно друг от друга: Сознание и его энергия творения неразделимы, как две стороны листа бумаги, как огонь и его тепло, молоко и его белизна. Эта концепция часто находила символическое выражение в образе двуполого существа (мужчины и женщины в одном теле) или – в индийской скульптуре – в образе двух любовников, сжимающих друг друга в крепких объятиях. В данной *сúтре* для выражения подобного единства был использован термин *атмака́м*: *Брахма* – это **единство, общее название** для Сознания и его действующего начала. *Брахма* не является третьей сущностью.

Ограниченный невежественный человеческий разум видит в чистом Сознании и творении, являющимся созданием *Шакти*, две различные сущности, нечто, отдельное друг от друга, но посредством медитации эта двойственность преодолевается, и тогда *садхака* (духовный искатель) воспринимает обоих как единого непреходящего *Брахму*.

Святой Рамакришна рассказывал такую историю: “Однажды царь попросил йогина передать ему знание в одном символе. Йогин сказал: «Хорошо, ты получишь знание в одном символе». Затем царь увидел, как маг быстро двигает двумя пальцами, восклицая: «Смотри, о царь, смотри!». Царь недоуменно смотрел на мага, и через несколько минут он увидел, что два пальца стали одним. Маг быстро подвигал этим пальцем и сказал: «Смотри, о царь, смотри!»” Значение этой истории в том, что *Шива* и первичная энергия (*Шакти*) сначала кажутся обособленными, но для познавшего *Брахму* уже не существует двойственности. Если нет разделения, они становятся одним целым, второй сущности нет; это и есть недвойственность.

Являются ли *Шива* и *Шакти* двумя независимыми друг от друга сущностями? Нет, определенно нет. В философских текстах используются два различных термина для того, чтобы сделать эту идею понятной для обычных людей, но только по этой причине; на самом деле они не только нераздельно связаны, но и взаимозависимы, как молоко и его белизна, как огонь и его сжигающая способность. В процессе *сáдханы* [интуитивной практики], когда искатель осознает, что *Шакти* сдает свои позиции и растворяется в *Шиве*, он словно приходит в себя. До тех пор пока искатель ощущает различие между *Шивой* и *Шакти* и, следовательно, между собой и *Брахмой*, он тщетно пытается достичь блаженства и все сильнее и сильнее запутывается в паутине *самскáр**... Чем дальше вы продвинетесь в своей *сáдхане* [*Шиве*], тем сильнее будете ощущать, что космическая сила [*Шакти*] сливается с вами, сдаваясь вам.

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samgraha», I, 17-18)

Древние писания говорят: «Нет ничего, не являющегося божественным... принимать все как иллюзию – невежество, принимать все как Сознание – знание». По этой причине духовный искатель не оплакивает мимолетность мира, для него изменение само по себе выявляет Дух, воплощенный в меняющихся формах.

* *Самскáры* [санскр.] – потенциальные реакции на действия; см. *сутру* 3-4.

НИРГУ́НА И САГУ́НА БРАХМА

Брахма существует в двух состояниях. Первое – абсолютно трансцендентное, необусловленное, неокачественное, то есть никак не затронутое действующим началом и его тремя *гу́нами*, или сковывающими силами (см. *су́тру* 1-2). В этом случае *Брахма* называется *гуна́тита*, или «вне гун», а *Шакти* – *ануччху́нья* (невыраженная). Поэтому *Ниргуна Брахма* никак не связан с творением (за исключением связи через *Та́рака Брахму*, см. 1-25).

Второе состояние – *Сагу́на Брахма*, состояние обусловленное, окачественное, или управляемое *гу́нами*. В состоянии *Сагу́на Брахма Шакти* оказывает влияние на *Шиву*. Символически ее часто изображают танцующей на теле *Шивы*: она играет с бесконечным телом *Шивы*, трансформируя чистое Сознание в более грубые вибрации, чтобы могло возникнуть творение. *Шива* просто лежит, ничего не делая, он лишь наблюдает за ее танцем.

В этом состоянии *Шакти* называется *уччху́нья*, или выраженная, проявленная, иссякшая (т.к. в процессе творения она растрчивает себя). Воздействующая на Сознание подобным образом, она также называется *Пракрíти*, «сила, создающая разнообразие»: *pra* (различные формы или виды), *karoti* (делает, создает), *iti* (это) – *Prakrti*.

Сагу́на Брахма и возникающее из него творение подобны айсбергам наделенного качествами Сознания в огромном океане внекачественного *Ниргу́на Брахмы*. Но эти двое – *Сагу́на* и *Ниргу́на Брахма* – не две сущности: скорее это два различных состояния одной Сущности. В одном состоянии *Брахма* спит; в другом – он пробужден. Человек остается одним и тем же человеком, когда он спит и когда бодрствует; подобно этому, *Брахма* – это одна и та же Сущность, но пребывающая в двух разных состояниях.

СРАВНЕНИЕ С ДРУГИМИ ИНДИЙСКИМИ ФИЛОСОФСКИМИ ШКОЛАМИ

Существует шесть ортодоксальных школ индийской философии (*ньяя*, *самкхья*, *йога*, *вайшешика*, *пурва мимамса* и *уттар мимамса*),

оказавших огромное влияние не только на восточную, но и фактически на всю мировую философскую мысль. В этих школах не прекращались дебаты о том, что первично – *Шива* или *Шакти*. Некоторые, особенно философия *сáмкхьи*, утверждали, что *Шакти* важнее Сознания.

«Ананда Сутрам» начинается с прояснения этого момента в первых двух *сúтрах*. «Ананда Сутрам» учит философии абсолютного монаизма, идее единства Бога.

Философия *ведáнты* в противовес школе *сáмкхьи* принимает противоположную точку зрения: *Брахма* является единственной Истиной, а действующее начало не играет роли в процессе творения. В *ведáнте* внекачественное и наделенное качествами состояния Сознания не были ясно разграничены. Но согласно философии Ананда Марги, во внекачественном состоянии *Брахма* находится вне влияния действующего начала, и в этом состоянии творение невозможно. Философия Ананда Марги четко объясняет существование наделенного качествами состояния Сознания, когда на Сознание, из которого возникает творение, воздействуют *гу́ны*. В этом состоянии высшая Сущность косвенно контролирует *гуны* (см. 1-2) и существует в качестве свидетельствующей, или омнителепатической (всезнающей), Сущности за пределами всех проявлений.

ОМНИТЕЛЕПАТИЧЕСКИЙ (ВСЕВЕДУЩИЙ) АТМАН

Наши ментальные пластины, наши разумы отражают физические волны, как зеркала, благодаря чему у нас возникает чувство физического существования. Единственная причина, по которой мы можем воспринимать что-либо, состоит в том, что грубые волны внешней материальности «телепатируются» (телепатия – способствовать на расстоянии) на наши ментальные пластины. И физические, и ментальные волны отражаются в еще более тонком «зеркале» – душе, или *Атмане*, – чистом Сознании, вибрация которого представляет собой волну бесконечной длины. Жизнь единичной сущности – это отражение ее вибраций на чистой зеркалоподобной пластине души. Ду-

ша отражает все; это фундамент, основа существования. Ничто не может существовать, не отражаясь в этом зеркале. Такова фундаментальная идея йоги. То есть в основе каждой индивидуальной сущности лежит душа, одинаковая у всех существ во Вселенной. Единичная (индивидуальная) душа, *джива́тман*, и космическая Душа, *Парама́тман*, – одно и то же. Поэтому, когда существо постигает свою душу, оно становится всезнающим, вездесущим; подобно высшей Душе, высшему Сознанию, оно знает все, оно может видеть все, что происходит в любом месте Вселенной, потому что все отражается в нем.

Самве́да означает «ментальная мыслеволна». *Пра́ти-самве́да*, или контр-мыслеволна, представляет собой отражение мыслеволны. *Пра́ти-самве́да*, отражение, возникает в *А́тмане*. Эта отражающая пластина души называется телепатической потому, что она принимает ментальные волны на расстоянии. Она также является *са́рва-пра́тисамве́ди* (всеотражающей; *sarva* – все), так как отражает все волны всех отражений целой Вселенной, грубой, тонкой и причинной сфер. Все является неотъемлемой частью *А́тмана*, Сознания, и зависит от него; и все существует благодаря ему (см. *сутры* 2-8, 2-9).

Характерно, что в санскрите слово *Шива* – мужского рода, *Шакти* – женского, а *Брахма* – среднего. Различные аспекты Высшего символизируются двумя полами, но сама высшая Сущность – за пределами всякой двойственности, вне полярности, Она всеобъемлюща.

1-2. Shaktih Sá Shivasya Shaktih

ШАКТИХ СА́ШИВАСЬЯ ШАКТИХ

Шакти – это сила **Шивы**

Shaktih [shak + aktin] – способность создавать что-либо; *Пракрíти*; действующее начало, космическая сила;

sá – она;

Shivasya (6 п. *) – принадлежащая *Шиве*.

Шакти является силой *Шивы*. Прежде всего, рассмотрим, что же такое *Шакти*, или *Пракрíти*?

«*Pra karoti iti Prakrti*», что означает: «*Пракрíти* – это сила, создающая различия». Только благодаря *Пракрíти*, люди и животные, растения и другая материя имеют возможность существовать в вечном, бесконечном и совершенном *Брахме*. Другими словами, *Пракрíти* – это космическая сила, ответственная за творение, изобилующее разнообразием.

...Слово *Пракрíти* не эквивалентно слову nature (природа) в английском языке. На самом деле природа – это свойство (*дхárма*) *Пракрíти*. Все, что делает *Пракрíти*, обычно называется природой...

Пракрíти присущи три атрибута, или качества [*гуны*]...

...Буквально слово *гуна* означает «связывающая веревка», т.е. нечто, используемое для связывания. В философском смысле *гуна* – это космическая сила, которая сковывает космическое Сознание,

* В санскрите существует 8 падежей, некоторые из них имеют следующие соответствия с падежами русского языка:

- 1 п. – Nominativus, N. (именительный падеж)
 - 2 п. – Accusativus, A. (винительный падеж)
 - 3 п. – Instrumentalis, I. (творительный падеж)
 - 4 п. – Dativus, D. (дательный падеж)
 - 5 п. – Ablativus, Abl. (отложительный падеж)
 - 6 п. – Genetivus, G. (родительный падеж)
 - 7 п. – Locativus, L. (местный, предложный падеж)
 - 8 п. – Vocativus, V. (звательная форма)
- (прим. пер.).

образуя из него различные формы и идеи. Чтобы выразить суть понятия *гуна*, в английском языке можно также использовать слово *tendency**.

(Шри Шри Анандамурти «Subhāsita Samgraha», I, 7-8)

Три *гуны*:

Саттвагу́на (пробуждающая сила, сила осознанности, осознающее начало). *Саттвагу́на* дает чувство существования, чувство «я есть». Под воздействием сковывающего влияния *саттвагу́ны* из космического Сознания создается *Махаттáтва*, субъективированное чувство «Я». *Саттвагу́на* дает ощущение счастья и облегчения страданий, она пробуждает желание обрести освобождение от оков. Ее вибрационный цвет – белый.

Раджогу́на (динамичная сила, сила изменчивости, активное начало). Для *раджогуны* характерна активность; она все время стремится заставить «Я» действовать, а затем наслаждается результатом действия. Эта *гу́на* является чувством деятельности, она активизирует «Я». Под воздействием сковывающего влияния этого начала из *Махаттáтв* создается *Ахамтáтва* (см. 1-5). Вибрационный цвет *гуны* – красный.

Тамогу́на (огрубляющая сила, сила инертности и пассивности, статичное начало). *Тамогу́на* дает космическому Разуму чувство объективности, чтобы создать космическую *Читту*, объективированную часть разума. Под дальнейшим воздействием этой силы создается физический мир, состоящий из пяти фундаментальных факторов. *Тамогу́на* – это сила инертности; она проявляется в реакции на действие. Наши разумы связаны с сотворенным миром, благодаря действию этого статичного начала. Вибрационный цвет этой *гуны* – черный.

Здесь особенно важно помнить о том, что *саттвагу́на* не означает отсутствия деятельности: пассивность – это результат действия *тамогу́ны*. Пассивность включает в себе покой смерти, а не уравниновешенность знания. В каждом аспекте этого мира идет непрекращающаяся борьба между *раджогу́ной* и *тамогу́ной*. До тех пор

* Tendency [англ.] – тенденция, стремление [к развитию] (прим. пер.).

пока побеждает *раджогу́на*, присутствует прекрасный блеск *самтвату́ны*. Посмотрите на бутон. Пока он расцветает и вы можете видеть его постепенное раскрытие, в прекрасном блеске *самтвату́ны* проявляется победа *раджогу́ны* над *тамогу́ной*. Но, когда сила *раджогу́ны* исчерпана, начинает преобладать *тамогу́на*. Цветок постепенно увядает и блекнет, сияние *самтвы* ослабевает, и, в конце концов, всепожирающий голод *тамогу́ны* превращает его форму в предельно грубое состояние – цветок умирает. В трансформации почки в росток, ростка в лист, а затем в осенний листопад, в трансформации младенца в юношу, а после в постепенном старении причудливо проявлена борьба творца и разрушителя – *Хари* и *Хары*.

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samgraha», I, 9-10)

Все, что существует в этом разнообразном мире, является творением бесконечной энергии *Пракрíti*. В каждой сущности Вселенной присутствуют все три *гу́ны*, но степень их преобладания различна. Одна сущность отличается от другой по степени господства *Пракрíti* над ними, по пропорциям присутствия *тамогу́ны*, *раджогу́ны* и *самтвату́ны*. Существа, в которых преобладает *самтвату́на*, называются «*самтвика*», *раджогу́на* – «*раджасика*» и *тамогу́на* – «*тамасика*». Чем ближе существо к космическому Ядру [см. 1-4], тем больше власть *самтвату́ны*.

...Влечение к *Брахме* (*пратисанча́ра*) [см. 1-6] в основном управляется *самтвату́ной*, притяжение приводит живое существо к постижению своей сути и, в конечном счете, соединяет *махаттáтв*у его разума с *Махаттáтв*ой универсального Разума [см. 1-2]. Именно по этой причине, когда человек, наделенный интроспективным видением, свободно движется к познанию Суты, он, принимая на начальной стадии покровительство *самтвату́ны*, обнаруживает, что небосклон его разума начинает все ярче сиять спокойствием в ослепительном потоке света. Эта внутренняя чистота проявляется и во внешней деятельности...

Самтвату́ни [*самтви́чный* человек] видит *самтвату́ну* во всем, точно так же *раджогу́ни* видит *раджас*, а *тамогу́ни* – *тамас*. Приехав в Бенарес, праведный человек будет искать компании мудрецов

и святых на берегу Ганга и почитает Бенарес священнейшим местом. Турист прогуляется по городу и найдет его мало чем отличающимся от остальных городов, а мошенник сочтет этот город подходящим местом для своих махинаций. Один и тот же город тремя различными людьми воспринимается по-разному, в зависимости от их характера.

(Шри Шри Анандамурти «Subhāsita Samgraha», I, 13-20)

В лесу без сознания лежал человек. Его увидел вор и подумал: «Этого человека ограбили, и полиция наверняка уже на подходе! Мне лучше убраться отсюда!» Затем лежащего заметил пьяница и подумал: «Этот бедняга перебрал сегодня и не смог устоять на ногах! Не умеет пить, как я!» В конце концов, лежащего человека увидел святой и подумал: «Эта благословенная душа достигла *самādхи*; сяду-ка я у его стоп и помедитирую на Господа».

ПРАКРИТИ: ВТОРИЧНАЯ ДЕЙСТВУЮЩАЯ ПРИЧИНА

Пуруша (*Шива*) является материальной и действующей причиной творения, а *Пракрíti* – его вторичной действующей причиной. Это можно сравнить со связью гончара и его глины. И гончар и глина являются *Пурушей*, но энергия гончара, придающая форму глине, его действия, – это *Пракрíti*. *Пуруша* – это действующая причина (гончар), первичный Творец Вселенной. *Пуруша* также является материальной причиной (глиной), субстанцией, из которой сделана Вселенная. Но энергия, используемая им для созидания, или действие придания глине формы, – это *Пракрíti*. Она представляет собой связующее звено между гончаром и глиной, между действующей и материальной причиной, между чистым Сознанием и объективным миром, – поэтому она называется «связующей силой».

Пракрíti скрыта в *Пуруше*, она – свойство *Пуруши*. В *Ниргуна Брахме* она полностью погружается в *Брахму*. Но в *Сагуна Брахме* она начинает воздействовать на *Пурушу*, наделяя его различными качествами. В этом творческом аспекте она известна как *мáйя*. Но *Пракрíti* всегда остается зависимой от *Шивы*, который «санкционирует» все ее

действия. Например, человек обладает сознанием и силой воли, сознание побуждает силу воли к действию; сила воли основывается на сознании, но не может выйти за пределы сознания.

СРАВНЕНИЕ С ДРУГИМИ ИНДИЙСКИМИ ФИЛОСОФСКИМИ ШКОЛАМИ

Одна из шести ортодоксальных философских школ, школа *сáмкхья*, утверждает, что *Пракрíти* совершенно независима от *Пуру́ша*, что они представляют собой две отдельные сущности. Философия же Ананда Марги говорит об абсолютном единстве *Брахмы*: *Пуру́ша* и *Пракрíти* – одно целое, но космическая сила зависит от космического Сознания. В другой школе, философии *ведáнты*, говорится, что творение является мыслепроекцией *Брахмы*; *Пракрити* отвергается как иллюзия (*ма́йя*). Основная роль в творении приписывается *Брахме*. Но ведантисты не могут ответить на вопрос: как несовершенное творение могло возникнуть из совершенного *Брахмы*? Ананда Марга объясняет этот момент следующим образом: *Пракрíти* – это вторичная действующая причина, посредством которой *Пуру́ша* допускает проявление «своего тела» в творении.

ЦЕЛЬ: ПУРУ́ША ИЛИ ПРАКРÍТИ?

Тогда что же является целью духовного искателя – *Пуру́ша* или *Пракрíти*? В Индии многие из тех, кто поклоняется *Пракрити* (которая называется *Кáли* в ее разрушающем аспекте), медитируют на *Шакти*. Они могут развить оккультные силы, и, в конце концов, достичь единства с *Пракрíти*, состояния, называющегося *Пракрити-ли́нава́стха* (слияния с *Пракрíти*). Но такое состояние нежелательно, поскольку *Пракрíти* – это слепая энергия, а не чистое Сознание. Нашей целью должен быть *Пуру́ша*, но не *Пракрíти*:

Брахма добивается освобождения живых существ при помощи *саттвагуны Пракрíти*. Следовательно, тот факт, что *Пракрити* помогает достичь освобождения, является общепризнанной истиной. Но люди должны посвящать себя *Пуру́ше*, а не *Пракрити*, поскольку им нужно навсегда утвердиться в космическом Сознании и

обрести состояние *Ниргуна*. Их конечная цель – это исполненное блаженства, вечное и неизменное космическое Сознание, которое выше влияния *Пракрíti*.

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samgraha», I, 15-16)

Господь Кришна говорит Арджуне в «Бхагавад Гите»:

Daevihyeśá gunámayii mama máyá dúratyayá

Mámeva ye prapadyante máyámetám tarantite.

*Дайви хьеша гунамайи мама Майя дуратьяя
Мамева дже прападьянте Маяметам таранти те.*

Моя *мáйя*, сила, создающая различия и вводящая
в заблуждение, очень могущественна;
она непреодолима для индивидуальных разумов.

Но те, кто отдал себя мне, преодолевают силы, принадлежащие
мне, с моей же помощью.

Секрет заключен в слове «моя». «Эта сковывающая сила *майи* – моя; я использовал ее для игры моего творения. Так как она моя, в моей власти устранить ее действие», – говорит Господь. «Поэтому тот, кто отдает себя мне, легко может преодолеть эту силу»

(Баба, *дáришан** в Ранчи, Индия)

Наша **цель** – не *Пракрíti*, но мы не должны бояться ее или стараться избегать ее влияния. В одном из своих аспектов она называется *йогама́йей*, силой единения. Мудрый духовный искатель учится использовать силу *Пракрíti* для движения к слиянию с космическим Сознанием. Было бы неправильным называть *Пракрíti* врагом человеческим. Человек, используя надлежащим образом три ее качества, может посвятить себя добродетели, высшей истине и

* *Дáришан* [санскр.] – букв.: вид, видение; созерцание человека, способного своей просветленностью вести других к Высшему, поэтому обозначает также встречу с таким человеком или произнесенную им речь.

совершенству. Он способен расширять восприятие в ментальной сфере при помощи *саттвагуны Пракрíti*, действующей на этапе притяжения к *Брахме*. Разве *Пракрíti* не благожелательна в этом случае? Жалобы на *Пракрíti* и при этом игнорирование духовных практик говорит о пассивности. Такая позиция не должна поощряться.

1-3. Tayoh siddhih saiṅcare prati-saiṅcare ca

ТАЙОХ СИДДХИХ САҢЧАРЕ ПРАТИСАҢЧАРЕ ЧА

Выражение обоих (*Шивы* и *Шакти*) происходит в *санчаре* и *пратисанчаре*

tayoh (6 п.) – двух, двоих, обоих;

siddhih – выражение, осуществление;

saiṅcare (7 п.) – в *санчаре*; *saiṅcara* [sam (прямой) + car (идти) + ghain (суфф.)] – букв.: прямое движение; экстравертная фаза творения, в которой движение происходит от тонкого к грубому;

pratisaiṅcare (7 п.) – в *пратисанчаре*; *pratisaiṅcara* [prati (обратный, противоположный) + saiṅcara] – интровертная фаза творения, в которой движение происходит от грубого к тонкому;

ca – и.

Выражение *Шивы* и *Шакти* происходит в процессе *санчары* и *пратисанчары*. Эти процессы являются доказательством существования *Шивы* и *Шакти*, благодаря им мы можем узнать о существовании *Шивы* и *Шакти*. Мы не видим ветер, но узнаем о его существовании, наблюдая танец листьев и рябь на глади океана. Если человек – маг, как мы догадаемся об этом? Благодаря демонстрации его сил, например, появлению кроликов из его шляпы. Мы узнаем о существовании *Шивы* и *Шакти*, наблюдая их «магию» в *санчаре* и *пратисанчаре*.

САНЧАРА И ПРАТИСАНЧАРА

Санчара – это внешненаправленное движение *Пракрити*, в процессе которого она постепенно приводит *Пурушу* под влияние своих оков, таким образом огрубляя его. *Пратисанчара* – это не просто обратный ход *санчары*. Если бы процесс возвращения к космическому Ядру был в точности противоположен процессу внешненаправленного

движения творения, то они нейтрализовали бы и уничтожили друг друга. Поэтому *пратисанч'ара* – это движение назад к Ядру, но в несколько иной форме, в форме **индивидуальных существ**, а не просто на космическом уровне.

Движение *пратисанч'ары* – это постепенное локализованное (так как оно происходит только в некоторых местах огромной вечно развивающейся Вселенной) уменьшение сковывающего влияния *Пракрити*, что позволяет Сознанию возвратиться в свое изначальное внекачественное состояние. Вечная неудовлетворенность, дремлющая во всех созданиях, выражает потенциальное желание Сознания обрести свое изначальное безусловное состояние свободы от всех оков. Когда единичное сознание в форме человека концентрирует свой разум на мысли о *Брахме*, это значит, что *Пуру'ша* через усилие наиболее развитого существа [человека] настойчиво старается достичь освобождения, чтобы завершить процесс *пратисанч'ары*.

Пуру'ша – это всепроникающая свидетельствующая Сущность, стоящая за обоими процессами, *санч'арой* и *пратисанч'арой*. Он постоянно наблюдает за многообразными проявлениями *Пракрити*. Так как он всегда присутствует, сущности, созданные силой *Пракрити* и находящиеся в ее оковах, могут использовать идеацию* *Пуру'ши* (создание идеи о нем), и постепенно их вибрации превратятся в бесконечную прямую линию – вибрацию космического Сознания. Чем больше разум отдельных сущностей наполняется идеей *Пуру'ши* (то есть чем ближе их вибрации к его вибрациям с бесконечной длиной волны), тем больше степень их трансформации в чистое сознание, и тем слабее оковы *гун*. Так в центростремительном (направленном к центру) движении *пратисанч'ары* *Пуруша* переходит из грубого состояния в тонкое.

* Идеация [англ. ideation] – основывающийся на осмысленном созерцании процесс порождения идеи, понятия, формирования психического образа, воображения, называемый также созерцанием сущности (прим. пер.).

ДЕЙСТВИЕ, МЫСЛЬ И СВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

Существует три аспекта существования: (1) действие (за него ответственна Пракрити), (2) мысль (Пракрити также ответственна за это: мысль и действие, будучи по природе вибрациями, являются продуктами ее оков), (3) свидетельство (за него ответственен *Пуруша*, он выполняет функцию свидетельства Сознания). Мы не можем узнать о существовании *Пракрити* до тех пор, пока не увидим что-то, что она производит, пока она не отождествит себя с объективностью, либо пока она не выразит чистое Сознание в объективных формах (таких, как *чй́тта*; см. 1-5, физический мир и т.д.). Различная деятельность и различные процессы во Вселенной (мысль и действие) происходят, благодаря ограничивающей способности *Пракрити*. Третий фактор – свидетельство – принадлежит *Пуруше*, потому что он наблюдает за всем как бесконечная трансцендентная Сущность.

Как искры, вылетающие из пламени, снова падают в костер, как волны, ударяющиеся о берег, возвращаются в океан и сливаются с ним, так все исходит из Бога и возвращается в Него.

(Гуру Говинд Сингх, гуру сикхов)

1-4. Paramashivah Puruṣottamah vishvasya kendram

ПАРАМАШИВАХ ПУРУШОТТАМАХ ВИШВАСЬЯ КЕНДРАМ

Пурушоттама, высшее Сознание, является Ядром Вселенной

parama – высшее;

Paramashivah – высшее Сознание;

Puruṣottamah [Puruṣa + uttamah (высший)] – высшее Сознание; название высшего Сознания в его Ядре;

vishvasya (6 п.) – Вселенной;

kendram – ядро.

Мы видим, что все в этой Вселенной подчинено системе. Могучие Гималаи следуют определенной системе; крохотная частица проявленной материи также следует ей. Все и везде подчинено системе, порядку; ничто не может совершаться бессистемно. Мельчайшая частица, которую можно увидеть с помощью человеческого интеллекта, – это атом; но его можно увидеть именно с помощью человеческого интеллекта, а не человеческими глазами. В атоме также имеется определенная система, структура атома. В центре – ядро, а электроны вращаются вокруг этого ядра; такова структура атома. Подобные системы на санскрите называются *чакрами*.... Земля имеет такую же структуру. В земной системе ядро – Земля, и Луна движется вокруг этого ядра. Следующая большая *чакра* – это Солнечная система; в данном случае Солнце – ядро, и множество планет движется вокруг него все по той же схеме. Но самой большой *чакрой* является *Брахма Чакра*, космическая система, ядром которой является *Пурушоттама*. *Пурушоттама* – это центр космической волны. И огромное количество *джив* (единичных существ) движутся вокруг *Пурушоттамы*. Итак, на санскрите космическая система, космический порядок называется *Брахма Чакрой*.

(Баба, *даришан* в Южной Индии, 1964)

В этом космическом порядке действуют две силы:

1. центробежная, направленная от Ядра, называется *авидьяма́йя* (сила невежества);
2. центростремительная, направленная к Ядру, называется *видь-яма́йя* (сила знания).

Обе они представляют собой выражение одной и той же *ма́йи*, одного и того же созидającego начала *Пракрі́ти*, и космическое Ядро является контролером этого творческого начала (см. 1-2). Когда эти две силы сбалансированы, радиус орбиты движения единичной сущности не увеличивается и не сокращается.

Авидьяма́йя проявляется двумя различными способами:

1. *Викхе́пи ша́кти* – искажающая сила, отталкивающая сила. Эта сила отталкивает единичное существо от Ядра. Низменные свойства, развращающие идеи, уводящие единичную сущность от космического Центра, представляют собой проявления *викхе́пи ша́кти*.
2. *Аварани ша́кти* – затмевающая (скрывающая) сила. Из-за силы *аварани ша́кти* между высшей Душой, *Парамáтмой*, и единичным сознанием опускается черный занавес; *джи́вы* не могут видеть Господа. Они думают, что все, совершаемое ими, делается в секрете, что никто их не видит.

Положение *джи́вы*, втайне совершающего грех, подобно положению кролика, преследуемого охотником. Говорят, когда за кроликом гонится охотник, зверек закрывает глаза ушами и думает: «Если я не вижу охотника, значит, и охотник не видит меня». Таково влияние *аварани ша́кти* на *джи́ву*. *Викхе́пи ша́кти* отдаляет человека от Господа, а *аварани ша́кти* мешает видеть Его. Однако Господь способен видеть и сквозь черный занавес.

Видьяма́йя также состоит из двух компонентов:

1. *Самви́т ша́кти* – духовное пробуждение. Благодаря этой силе погруженный в материальный мир человек, который был во власти дурных мыслей и совершал неблагоприятные поступки, в разуме которого господствовала *Пракрі́ти*, однажды понимает:

«Я не должен так поступать, с сегодняшнего дня мне нужно стать духовным искателем».

2. *Хладіни шакти* – сила, дающая счастье и блаженство. После того как человек решил стать добродетельным, стать *садхакой*, он получает *крипу* (милость) Господа. Через некоего посредника ему дается инициация, и он начинает двигаться по духовному пути. Движение по духовному пути, движение к Ядру (уменьшение длины радиуса) всегда ведомо *хладіни шакти*, также называемой *радхика шакти* (*радха* – преданная, движущаяся к *Кришине*, Господу). Духовный искатель начинает наслаждаться блаженством *Брахмы*.

В *Брахма Чакре* вокруг Ядра *Пурушоттамы*, или *Кришны*, кружатся все *джівы*, обладающие определенными физическими формами и ментальными желаниями. Абсолютно каждое создание движется таким образом. Их радиусы не увеличиваются и не сокращаются. Если человек поощряет в себе проявления *видьямайи*, радиус будет уменьшаться; если человек поощряет проявления *авидьямайи*, радиус увеличивается.

Почему *джівы* кружатся вокруг *Пурушоттамы*? Потому что у них в разуме присутствует чувство обособленности, чувство отделенности от Господа: они думают, что они отдельные от *Пурушоттамы* сущности, и по этой причине они движутся вокруг Ядра. Но, когда *джівы* почувствуют, что они и центр колеса не являются отдельными сущностями, они сольются с Ядром. Внезапно расстояние до центра перестанет существовать, и при помощи *видьямайи* произойдет слияние. Это слияние и есть соединение *Радхи* и *Кришны*. Вы следите за рассуждениями? ...

*Риши** говорит, что тот, на кого пролилась Его милость, становится единым с Ядром; происходит слияние, и этот человек достигает бессмертия. Смерть и бессмертие. Движение вокруг Ядра происходит в сфере трех изменяющихся факторов. Эти факторы: пространственный, временной и личностный; время, пространство и лич-

* *Риши* [санскр.] – мудрец, а также тот, кто, изобретая что-то новое, ускоряет прогресс человеческого общества.

ность. Соответственно, мы имеем дело с временными, пространственными и личностными ограничениями. Существа движутся к Ядру с помощью трех перечисленных факторов. И во время движения, естественно, происходят определенные изменения в их телах и разумах. Эти перемены, эти трансформации, эти метаморфозы и называются «смертью». Что такое смерть? Смерть означает изменение. Смерть – это не что иное, как изменение. Детство превратилось в отрочество. Детство умерло. Отрочество превратилось в юность. Отрочество умерло. Итак, смерть – это изменение. Когда умирает старый человек и рождается дитя, это тоже изменение. Тот момент, когда теряется **связь** между настоящей и последующей стадиями, мы называем физической смертью. Из-за того, что мы не видим связи между смертью старика и формированием младенца в утробе матери, мы говорим: «Старый человек умер». Но это обычное изменение. Понимаете?

Все сущности, движущиеся вокруг Ядра, проходят сквозь сферы времени, пространства и личности, но космическое Ядро не проходит через пространство, время и личность. Оно находится вне этих категорий. По этой причине Ядро не претерпевает метаморфоз, не испытывает трансформаций; оно существует за пределами жизни и смерти, за кругом жизни и смерти, недостижимое для скорби и страданий. И когда человек находит прибежище в этом высшем центре, он становится свободным от жизни и смерти, он утверждает себя в бессмертии.

(Баба, *даришан*)

КРИПА

Что такое *крипа*? *Парама Пуруша* не может относиться к кому-либо предвзято. Он одинаково любит абсолютно каждое существо в этой Вселенной, все живые и неживые объекты. Его *крипа*, его сострадание одинаково проливается на всех, на каждый объект. Он дарует свое сострадание в равной мере и грешникам, и праведным. Но обычные люди не чувствуют этого, они не чувствуют, что получают его *крипу*. Вы знаете, почему они ничего не чувствуют? Ливень сострадания одинаково проливается на всех существ, но обычные люди не чувствуют этого священного потока, потому что держат

зонтик тщеславия над своими головами; по этой причине они не чувствуют себя промокшими. Что же такое *садхана*? Вам нужно сложить зонтик тщеславия, зонтик ненависти, зонтик стыда и позволить себе насквозь пропитаться этими водами. И тогда вы почувствуете, что благословлены Им. Это и есть *крипа*. *Крипа* уже существует, ее нужно только **почувствовать** при помощи *садханы*. Убрав зонтик, вы получите правильное руководство и окажетесь под влиянием *хладини шакти*, *радхика шакти*, вы услышите чарующие звуки флейты *Кришны*. Какова же она – эта флейта, эта *омкара**? На первой ступени *садхака* слышит звук стрекотания, подобный пению сверчка. На следующем этапе – это *джхум-джхум-джхум*, похожий на [звон колокольчиков]... На третьей стадии он подобен звучанию флейты... Вы будете слышать эти звуки изнутри и извне. Выполняя *садхану*, вы соприкоснетесь с этими звуками. Так *Радха* потеряла рассудок, услышав умиротворяющий звук флейты *Кришны*, просто-напросто потеряла рассудок. И чем же порождается это сумасшествие, это духовное безумство? *Хладини шакти*. Посредством этой *шакти* *Радха* и *Кришна* воссоединились, *Радха* достигла единства с космическим *Пурушоттамой*, который является центром *Брахма Чакры*.

(Баба, *даршан*)

ПУРУШОТТАМА, ШИВА, ПАРАМАШИВА, САГУНА И НИРГУНА БРАХМА

Шива, Сознание, пронизывает каждую из бесчисленных частиц творения. Сознание скрыто во всех объектах проявленного мира. Но, когда *Шива* контролирует все эти микрокосмы как макрокосмическая свидетельствующая Сущность, он известен как *Парамашива*, высший *Шива*. Когда он наблюдает за всеми единичными *пурушами*, всеми единичными сознаниями, он известен как *Пурушоттама*. Поэтому *Парамашива* и *Пурушоттама* – синонимы. Он свидетель и управитель всей системы, он *гунадхива*, управитель *гун*, которые, в свою

* *Омкара* [санскр.] – космический звук творения, см. также 4-4.

очередь, управляют творением. Даже травинка не может шелохнуться без его желания. Он не *Ниргуна Бра́хма* потому, что он наблюдает за Вселенной, он косвенным образом связан с объективностью. *Ниргуна Бра́хма* находится вне пределов Вселенной, никак с ней не связан. *Са-гу́на Бра́хма* – это сочетание двух компонентов: *Пурушо́ттамы* и его психического объекта, Вселенной.

КОСМИЧЕСКИЙ УПРАВИТЕЛЬ

Все сущности, словно нитью, связаны с космическим Ядром (см. 2-10), как воздушный змей связан с управляющим им ребенком. Все ведомы им. Современная наука говорит, что все микрокосмические сущности обуславливаются причиной, которую мы не можем воспринимать: «Широкие исследования, проведенные многими учеными, показали, что фундаментальные законы природы не контролируют явления напрямую» (Дирак, физик). В основании, несомненно, лежит космическое Сознание, изначальная причина, свидетельствующая и знающая все. Баба говорит, что нет ничего случайного, что само слово «случайность» нужно удалить из словаря. Все **причинно**, все имеет причину, хотя мы можем и не видеть этого. Все управляется космическим Ядром, но люди до некоторой степени обладают свободой выбора в отношении того, куда двигаться внутри космического цикла, вперед или назад (см. 1-6).

ВЕЧНЫЙ ЦЕНТР

Центром эллиптической Вселенной (*брахманда* – овальной формы) является Он, и все сущности вращаются вокруг Него по часовой стрелке. Если в ядре имеется дефект, система развалится: если сердце больно, тело умрет; если Солнце взорвется, Солнечная система будет разрушена. Но в космическом Ядре не может существовать никаких повреждений, потому что оно не претерпевает изменений. Следовательно, полное разрушение Вселенной невозможно.

1-5. Pravrttimukhii saiṅcarah guṇa dhārāyām

ПРАВРИТТИМУКХИЙ САНЧАРАХ ГУНА ДХАРАЯМ

Санчара – это процесс огрубления и возрастания сковывающего влияния гун

pravrtti – желание, движение к огрублению;

mukhii – в направлении;

saiṅcarah – прямое движение, экстравертная фаза творения, в которой движение происходит от тонкого к грубому;

guṇa – сковывающая сила энергии, ограничивающее начало;

dhārāyām (7 п.) – в потоке;

guṇadhārāyām – в потоке гун.

Отвлеките на время свой разум от того, чем вы сейчас занимаетесь. Вы сидите на полу, пол лежит на земле... слой земли очень тонкий, а ниже – тысячи миль железа и железной руды, глубоко в центре земли... глубоко, глубоко под вами расплавленное ядро жидкого металла... Теперь представьте, как эта Земля вращается вокруг своей оси, обращаясь вокруг Солнца в просторах Космоса... представьте на некоторое время, что наше Солнце размером с апельсин, а Земля, размером с песчинку, находится примерно в десяти метрах от Солнца. Планета Юпитер размером с вишневую косточку – на расстоянии одного квартала от светила. Плутон – еще одна песчинка на расстоянии десяти кварталов. Ближайшая звезда – это еще один апельсин на расстоянии в 2000 миль от первого. Наше Солнце – одно из 100 миллиардов других апельсинов в нашей галактике, созвездия апельсинов, расположенных на расстоянии 2000 миль друг от друга; всего получается 20 миллионов миль в диаметре. Посредством самого большого созданного человеком телескопа мы можем наблюдать 10 миллиардов других галактик, десять миллиардов других апельсиновых созвездий!.. Апельсин, несколько песчинок отстоящих от него на несколько метров, вишневые косточки, вращающиеся на расстоянии городского квартала; другой апельсин

на расстоянии 2000 миль, возможно имеющий несколько частиц материи, вращающихся вокруг него... и между ними несколько атомов водорода, а в основном вакуум, пустое пространство. И эти вращающиеся частицы материи кишат разнообразием живых существ, цепляющихся за эти крошечные песчинки.

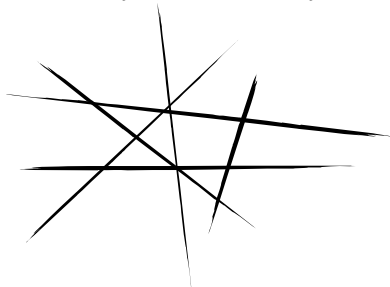
Такова Вселенная, которая на санскрите называется *джага́т*. Слово *джага́т* происходит от корня *gam*, имеющего значение «двигаться», потому что каждая часть Вселенной находится в непрерывном, непрекращающемся движении. Хотя можно подумать, что, сидя здесь, мы пребываем в покое, на самом деле мы мчимся сквозь Вселенную по спиралевидной и очень сложной траектории. Мы обращаемся вместе с Землей вокруг ее оси со скоростью 1000 миль в час, и в то же самое время планета Земля вращается вокруг Солнца со скоростью 20 миль в секунду. Наше Солнце тянет все свои планеты через нашу местную звездную систему со скоростью 13 миль в секунду, а наша звездная система движется внутри нашей галактики со скоростью 200 миль в секунду. В то же самое время весь Млечный Путь дрейфует относительно других удаленных галактик со скоростью 100 миль в секунду. И все движения происходят в различных направлениях!

Как возникло это бесконечно движущееся чудо, эта Вселенная? Ее история является историей *Бра́хма Чакры*, Круга *Брахмы*, потому что она заканчивается там же, где начинается.

ПАРА́ ШАНТИ

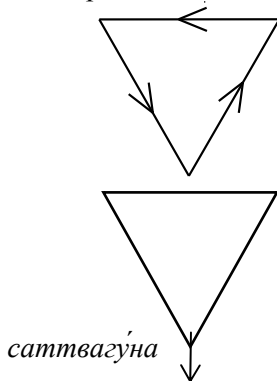
Прежде чем все началось, Пара́ма Пуру́ша находился в состоянии бесконечного покоя. Безначальная, бесконечная космическая Суть, океан чистого Сознания не нарушался никакими волнами движения, никакой вибрацией. Это было состояние пара́ шанти, абсолютного покоя. Тогда три гу́ны Пракрити пребывали в равновесии, и ее сила была непроявленной, дремлющей. Сбалансированные гу́ны двигались линейно и формировали бесконечные полигональные (многосторонние) диаграммы. Не было волн или вибраций, созданных этим потоком, не было столкновения между гу́нами. Это можно считать «дозволюцион-

ной» стадией, потому что еще не было метаморфозы высшего Сознания – оно даже не обладало чувством «Я», чувством существования.

КРУГОВОРОТ СИЛ

Когда в пространстве действуют какие-либо три силы, они постепенно формируют треугольник сил. Поэтому со временем эти многоугольники струящихся *гун* стали треугольниками, сформировав огромную матрицу треугольников, состоящих из трех *гун*, постоянно трансформирующихся друг в друга. В результате этого процесса *самтватуна* перетекала в *радждогуна*, а *радждогуна* в *тамогуна*, потом *тамогуна* в *радждогуна*, а *радждогуна* в *самтватуна* и т.д. (см. 4-2). Взаимное превращение *гун* сформировало постоянный круговорот сил вокруг космического Ядра, *Пурушоттамы*, которое соединяло все треугольники. Это была по-прежнему доэволюционная стадия: здесь *гуны* все еще находились в равновесии.

ТВОРЕНИЕ ИЗ «ЗЕРНА ЖЕЛАНИЯ»

Три начала – даже когда они пребывают в равновесии и движутся, постоянно трансформируясь друг в друга, – имеют тенденцию к обретению соответствующих им тождественностей, к выходу из равновесия, к выходу из состояния чистого Сознания. Эта тенденция и есть то, что известно как *правриттимукхи́*. Постепенно три силы начинают конфликтовать друг с другом и бороться за господство. В треугольнике создается дисбаланс, и результирующая сила в форме прямой линии вырывается из его вершины. Первая появляющаяся из треугольника сила является наиболее тонкой. Это *саттвагу́на*, потому что она самая сильная из трех. Вершина треугольника, из которой вытекает тонкая сила, называется *иччхаби́джа*, или *камаби́джа* («зерно желания»). Из этого первоначального желания в теле *Пуру́ши* родилась вся Вселенная, все бесчисленные единичные сущности с их бесконечными желаниями. Что это было за желание? Почему *Пара́ма Пуру́ша* создал эту Вселенную?

Преданный... оправдывает Бога словами: «Мой Бог был совершен но один до начала творения. Человек сходит с ума, если долгое время остается один в пустом доме. Бог не был удовлетворен до начала творения. Он не мог ни любить, ни гневаться. Поэтому творение стало необходимостью. Он создал все эти формы, размножив себя. Когда Бог был один, Он обладал способностью видеть, но смотреть было не на что. Теперь, когда Он начал творение, Он видит все, о чем думает. Если мы, являющиеся Его собственными формами, потеряли покой, пребывая в Его творении, мы благословлены, потому что спасаем Господа от тоски полного одиночества».

(Шри Шри Анандамурти «Baba's Grace», 14)

Философы не могут ответить на вопрос о причине сотворения Вселенной Богом, потому что творение начинается даже за пределами космического Разума, не говоря уже об индивидуальном разуме. Ответ находится за пределами интеллектуального осмысления (см. 1-23, 2-11). Но, когда преданный сливается с Господом, он **постигает** причину творения. Космический Волшебник никогда не выдаст секретов своих фокусов зрителям; но, если человек становится членом его ко-

манды, Он раскрывает перед ним все свои тайны. И Маг желает, чтобы все присоединились к его команде.

ПРОЦЕСС САНЧАРЫ

Из точки *иччхабиджа* начинается внешненаправленный процесс творения, или *санчара*. *Санчара* может быть описана следующим образом:

- Центробежный внешненаправленный процесс начинается из высшего Ядра, а заканчивается созданием множества единичных сущностей, движущихся на некотором расстоянии от этого Ядра.
1. Процесс анализа (разделения), посредством которого единая Сущность, единое универсальное Сознание делится на множество единичных сущностей, на множество вибрационных потоков (*махат*, *ахам*, *читта*, пять фундаментальных факторов, все единичные существа, и т.д.). Движение происходит от одного к множеству, от единства к разнообразию.
2. Усиление оков *гун* и трансформация в грубые формы. По мере усиления оков *Пракрити*, происходящего за счет влияния трех ее *гун*, тончайший *Пуруша* постепенно трансформируется в самый грубый – твердый – фактор. Длина волны, являющаяся у *Пуруши* бесконечной, становится все короче и короче («глубее и грубее»), эта прямая искривляется все больше и больше до тех пор, пока не образуется твердый фактор (имеющий самую короткую длину волны). «Грубость» или «тонкость» любого объекта в творении зависит от степени влияния на него *Пракрити*. Каждый последующий фактор пребывает под увеличивающимся влиянием *Пракрити*, скован ей в большей степени, поэтому он грубее предыдущих трансформаций Сознания. На первых стадиях ограниченность Сознания лишь теоретическая. В *санчаре Шакти* исполняет свой безумный танец на теле *Шивы*. Это *гунадхара*, поток *гун*.*

* Необходимо отметить, что сковывающее действие *Пракрити* не распространяется на все тело *Пуруши*. Это «локализованное явление»; влияние *гун* наблюдается только в определенных местах бесконечного *Пуруши*.

Увеличение желания. В потоке творения господствует желание стать множеством.

4. Неживая фаза творения. *Санчара* заканчивается сотворением жизни.

КОСМИЧЕСКАЯ МАХАТТАТВА: «Я ЕСТЬ» (ПРЕОБЛАДАНИЕ САТТВАГУНЫ)

Когда равновесие в треугольнике сил утрачено, и пробуждающая *гуна* вырывается из одной из вершин, она начинает воздействовать на необусловленное Сознание. На этой стадии уже нет Сознания в чистом виде, оно утрачивает свою трансцендентность. Такая видимая трансформация Сознания называется *Махаттатва*, или *Махат*. Чувство «Я», чувство существования было навязано космическому Сознанию пробуждающим началом. С того момента, когда деятельная сила, *Пракрити*, начинает реально воздействовать на необусловленное Сознание, она называется *майя*. *Майя* является причиной разнообразия и различий во Вселенной, и она начинает свой процесс творения, пробуждая чувство существования в *Пуруше*. Эта скованность Сознания пока еще очень слабая или «теоретическая». Космический *Махат* «грубее» непроявленного Сознания, он не безграничен, как *Пуруша*, но бесконечен; он имеет начало, но неистощим.

Это первый и наиболее тонкий слой космического Разума. *Пуруша* дремлет. Когда *Пракрити* пробуждает его, первая его мысль: «Я существую».

КОСМИЧЕСКАЯ АХАМТАТТВА: «Я ДЕЛАЮ» (ПРЕОБЛАДАНИЕ РАДЖОГУНЫ)

Постепенно власть пробуждающего начала заканчивается, и начинает преобладать динамичное начало. Часть космического *Махата* попадает под влияние *раджогуны*, и возникает космическая *Ахаттаттва*, чувство деятельности, или эго, – «я делаю», «я действую». Теперь космический Разум способен действовать.

КОСМИЧЕСКАЯ *ЧИ́ТТА*: «Я СДЕЛАЛ» (ПРЕОБЛАДАНИЕ *ТАМОГУ́НЫ*)

Когда власть *раджогу́ны* заканчивается, и *тамогу́на*, или статичное начало, начинает воздействовать на часть космического *Аха́ма*, возникает космическая *Чи́тта*. До данного момента космический Разум не был воплощен, было лишь осознание себя, воспринимающего субъекта («я есть» или «я действую»). Но после сотворения космической *Чи́тты* часть космического Разума становится объективированной. Теперь космический Разум в состоянии воспринимать объективированную часть себя: *Маха́т* и *Аха́м* могут принять *Чи́тту* в качестве своего объекта и думать: «я сделал это».

Три фактора, космический *Маха́т*, *Аха́м* и *Чи́тта*, формируют космический Разум, также называющийся *Бхумамáна* (макрокосмический Разум), или *Бра́хма ма́на* (разум *Брахмы*). Шри Ауробиндо называл его Сверхразумом: «Сверхразум — это связующее звено между *Сатчиданандой* (космическим Сознанием, абсолютным Сознанием-Блаженством) и миром... это сознательная реальность, погружающая себя в мирские формы...»

АКАШАТА́ТТВА: ЭФИРНЫЙ ФАКТОР

Еще в начале 20-го века западная наука считала эфир неуловимым для восприятия океаном чрезвычайно тонкой субстанции, заполняющей все пространство. Был принят постулат о том, что, когда любой объект движется через этот океан эфира, должна возникать эфирная волна, подобная потоку воздуха. Но эксперимент Михельсона-Морли опроверг существование эфирной волны и, следовательно, концепцию эфира саму по себе. Сегодня существование эфира не считается научно обоснованным — то есть официально его не существует! Но эфирный фактор, *акашата́ттва*, гораздо тоньше, чем представление ученых о нем, поэтому не может быть зарегистрирован их грубым оборудованием. Он пронизывает всю Вселенную как тончайший фактор: его можно считать пустотой как таковой. Он передает тончайшие *тан-*

мáтры (суть каждого фундаментального фактора) – звуковые волны (эти волны также тоньше звуков, воспринимаемых нашим ухом).

ВАЮТА́ТТВА: ВОЗДУШНЫЙ ФАКТОР

С ростом давления *тамогу́ны* длина волны вибрации постепенно становится все короче и короче. Межатомное и межмолекулярное пространство уменьшается – материя становится все более и более плотной. В то же самое время усиливается внутреннее притяжение, что также приводит к увеличению внутреннего трения. Все вместе эти процессы приводят к образованию все более грубых факторов. И следующим возникает воздушный фактор, он передает вибрации звука и осязательные вибрации. Этот фактор тоньше того, что мы понимаем под «газообразным состоянием вещества», но между йогическим представлением о творении и представлением современной науки относительно воздушного фактора несомненно имеется взаимосвязь.

РОЖДЕНИЕ ЗВЕЗДЫ

Согласно современной науке, в доисторической Вселенной огромные разреженные облака водородного газа образовывали вихри в пустом пространстве. Эти облака были настолько разрежены, что атомы водорода могли находиться друг от друга на расстоянии нескольких миль. Разбросанные атомы начали очень медленно притягиваться друг к другу под действием гравитационной силы, и облака стали сжиматься. Когда отдельные атомы попадали в центр облака, они ускорялись, и их энергия увеличивалась. Это, в свою очередь, разогревало газ, который постепенно начинал светиться от высокой температуры, что стало первым проявлением следующего фундаментального фактора – светового фактора. В результате процесса притяжения и сжатия облако становилось очень маленьким и плотным шаром газа, температура которого достигала миллионов градусов. Облако размером в 10 триллионов миль в диаметре сжималось до 100 миллионов миль. Это можно сравнить с дирижаблем, сжатым до размера песчинки. В течение 100 миллионов лет эти будущие звезды уменьшились в

сотни раз, и атомы в центре оказались до такой степени сжатыми, спрессованными и настолько горячими, что в центре облака началась ядерная реакция, высвободившая огромное количество энергии в форме тепла и света. То есть в центре облака произошел ядерный взрыв. Таков процесс рождения звезды и фазы следующего фундаментального фактора – светового.

ТЕДЖАСТ'ТВА: СЕТЕОВЫЙ ФАКТОР

Этот фактор передает звуковые, осязательные и зрительные колебания. Наши глаза видят, благодаря вибрациям этого фактора.

Это стадия, на которой находится наше Солнце и все другие светящиеся звезды во Вселенной. В первой фазе рождения звезды сила ядерного притяжения превосходит силу отталкивания. Обычно одно положительно заряженное ядро, состоящее из протонов и нейтронов, отталкивает другое положительно заряженное ядро. Но в условиях огромной температуры и давления, возникающих в центре звезды, это отталкивание преодолевается притяжением, и два ядра соединяются или «сплавляются» в процессе *термоядерного сплава*, выделяя огромное количество тепла и света. Сначала атомы водорода сплавляются вместе и образуют гелий (это принцип ядерного взрыва водородной бомбы). После этого сплавляются более тяжелые атомы; из гелия образуются атомы углерода, затем – азот, кислород и т.д. Так создаются все различные формы материи во Вселенной, все элементы.

Шаг за шагом из-за продолжающегося сковывающего воздействия статичной составляющей *Пракрити* межатомные и межмолекулярные расстояния уменьшаются, а внутреннее притяжение и трение увеличиваются, и световой фактор конденсируется в жидкостный фактор.

АП'АТАТ'ТВА: ЖИДКОСТНЫЙ ФАКТОР

Этот фактор несет в себе вибрации, создающие звуковые, осязательные, зрительные и вкусовые ощущения. Как мы знаем (что согласуется и с западной наукой), облако водородного газа сжимается, и затем из-за внутреннего притяжения и трения оно разогревается и начинает светиться (светящийся фактор). Ядро этого массивного облака

становится до такой степени разогретым, атомы сближаются настолько сильно, что постепенно формируется сфера, в центре которой атомы сплавляются вместе, и вся масса охватывается пламенем термоядерной реакции. Светящаяся жидкая «плазма», все еще пылающая ядерным пламенем в миллионы градусов, выбрасывается с поверхности звезды мощным взрывом. Плазма и газ, остающийся внутри этой светящейся массы, оторвавшейся от звезды, постепенно начинают конденсироваться, образуя сферы на орбите вокруг звезды. Так рождаются планеты. Должно пройти еще несколько миллионов лет для того, чтобы жидкая плазма сконденсировалась, остыла, и возник следующий и последний в процессе *санчары* фундаментальный фактор – твердый.

КХИТИТАТТВА: ТВЕРДЫЙ ФАКТОР

Из-за постоянно увеличивающихся силы и давления *тамогуны*, статичного начала *Пракрити*, и уменьшения межатомных и межмолекулярных расстояний, из жидкостного фактора постепенно образуется самый грубый фактор – твердый. Этот фактор несет звуковые, осязательные, световые, вкусовые вибрации, а также вибрации запаха.

Согласно западной науке, жидкая плазма остывает, сжимается и формирует твердую материю. Таким было состояние нашей Земли около 4,5 миллиардов лет назад: безжизненная каменная масса, вращающаяся вокруг нового Солнца. В центре этого камня – все еще расплавленное ядро, не успевшее превратиться в твердую материю и по-прежнему извергающееся сквозь внешнюю кору через жерла вулканов.

Все сущности во Вселенной состоят из пяти фундаментальных факторов, присутствующих в различных пропорциях. Люди тоже состоят из этих пяти *таттв*, или *бхут*, в вариациях пропорций. Человеческое тело – это микрокосм из вещества Вселенной.

Пять *таттв* контролируются различными *чакрами*, или тонкими энергетическими центрами, расположенными вдоль позвоночника (см. 4-7). Нижняя *чакра*, *муладхара*, находящаяся в основании позвоночника, контролирует твердый фактор. Следующая, *свадхиштанха*, ко-

торая находится немного выше *муладхāры*, контролирует жидкостный фактор. Третья, *манипура*, располагающаяся в области пупка, управляет световым фактором. Четвертая, *анахата*, в области сердца, контролирует воздушный фактор; и пятая, *вишуддха*, в области горла – эфирный фактор. Различные *тāтв*ы более активны в те или иные периоды дня. Каждая *тāтв*а имеет свой цвет, поэтому тело и разум индивидуума заполнены вибрацией этого цвета в период, когда определенная *тāтв*а является в нем преобладающей.

КУЛЬМИНАЦИЯ ПРОЦЕССА САНЧĀРЫ

В процессе *санчāры*, протекающем под воздействием силы *авидьямайи*, или центробежной силы, единое космическое Сознание трансформируется во множество частей: различные слои космического Разума, пять фундаментальных факторов и бесчисленные единичные объекты, обладающие в различных пропорциях этими пятью факторами. Эти проявления, вибрации с различной длиной волны, создающиеся «поток» (*дхара*) *гун*, являются временными, подобно вечно меняющейся реке, принимающей различные формы на своем пути от источника к океану.

Из-за постепенного увеличения давления статичной *Пракрити* скованность *Пуруши* усилилась настолько, что тонкий *Пуруша*, обладавший бесконечной длиной волны, превратился в каменные шары, вращающиеся в бесконечном танце в практически пустом пространстве. Это окончание фазы анализа, «неживой» фазы творения. Силу *Пракрити* в этой фазе можно сравнить с эффектом морозильной камеры. В начале творения *Пуруша* позволил *Пракрити* включить холодильник, и тонкий «водяной пар» *Пуруши* был охлажден и сконденсирован в жидкую «воду» и, в конце концов, в «лед» (твердую материю). Далее в потоке эволюции происходит значительное изменение: *Пуруша* постепенно заставляет *Пракрити* выключить холодильник, и лед снова тает. В материи начинает развиваться разум, состоящий из таких же слоев, как и космический Разум, но обладающий ограничениями. В итоге чистое Сознание («водяной пар») снова высвобождается. Это процесс *пратисанчāры* – «выключение холодильника».

1-6. Nivrttimukhii pratisaiṅcarah guṇāvakṣayeṇa

НИВРИТТИМУКХИ ПРАТИСАṆЧАРАХ ГУṆĀВАКХАЙЕṆА

Пратисанчара – это процесс утончения и уменьшения ско-
вывающего влияния *гун*

nivrttimukhii [ni (недостаток) + vrtti (желание) + muktii (в направлении)] –
движение в направлении уменьшения желания;

pratisaiṅcarah [prati (противоположное) + sam (прямое) + car (идти) + ghain
(суфф.)] – движение, направленное внутрь, к космическому
Ядру;

āvakṣayeṇa (3 п.) – с уменьшением;

guṇāvakṣayeṇa – с уменьшением влияния *гун*.

В процессе *санчары* единое бесконечное высшее Сознание при-
нимает бесчисленные формы из-за усиливающегося влияния *гун* *Прак-
рити*. Результатом *санчары* является создание твердого фактора. На
этом *Пракрити* исчерпывает себя, и дальнейшее огрубление тонкого
Пуруши невозможно. С этого момента начинается разрушение оков
гун. В процессе этого постепенного разрушения Сознание шаг за ша-
гом возвращает себе свое изначальное трансцендентное состояние,
объекты возвращаются к первичному Субъекту. Этот процесс называ-
ется *пратисанчара*. Он имеет следующие характеристики:

Центростремительный, интровертный процесс, направленный к
космическому Ядру.

Процесс синтеза (объединения), в котором все единичные сущно-
сти, единичные разумы движутся к единой Сущности. От множест-
ва к единству. Это «антиэнтропийный» процесс: вместо дезоргани-
зации и движения в направлении хаоса (энтропии) начинается упор-
ядочивание и выход единичных разумов на более высокий энерге-
тический уровень.

1. Ослабление действия оков *гун*. Разум эволюционирует из ма-
терии, а сознание эволюционирует из разума.

2. «Живая» фаза творения, эволюция жизни и высших форм сознания. Освобождение из оков *Пракрити*. Это освобождение не происходит везде одновременно. Не существует единовременного окончания творения; слияние индивидуальных сущностей с высшим Сознанием происходит параллельно с процессом творения.
3. Движение в направлении уменьшения желания (*ниврйиттимукхи*) творить, приводящее к освобождению или полному освобождению (*мукти* или *мо́кшие*, см. 1-21, 22). Желание творения было осуществлено *Пара́ма Пурушей* путем создания твердого фактора в *санча́ре*; теперь оковы этого желания слабеют. Господь Будда считал, что причиной страдания, несвобо́ды во всем творении является желание; Он сказал, что, если уничтожить желание, оковы падут, и единичная сущность получит освобождение*. По мере того как люди развиваются, их разумы становятся все тоньше и тоньше, пока, в конце концов, у них не возникнет желание выполнять духовные практики, и они не начнут использовать свою индивидуальную энергию для ускорения движения к Ядру. Путь *садханы* – это *ниврйитти ма́рга*, путь уменьшения желания. *Са́дхака* пытается развить *вайрагью*, непривязанность, учится отдавать, вместо того, чтобы получать. Чем более развит индивидуум, тем меньше он испытывает стремления к обладанию различными вещами, к личным удовольствиям. Все желания, в конечном счете, соединяются лишь в одном желании – слиться с *Пара́ма Пурушей*.

Жил однажды святой, который был настолько добродетелен, что ангелы решили спуститься на землю, чтобы посмотреть, как смертный может быть таким благочестивым. А он просто шел по жизни, излучая добродетель, как звезды излучают свет, как цветы распро-

* «Четыре благородные истины» Будды: (1) существует страдание; (2) существует причина страдания (желание); (3) у страданий есть конец (прекращение желаний); (4) существует путь для прекращения страданий («Восьмеричный путь», схожий с аштанга йогой – «восьмиступенчатой» йогой, данной Патанджали, см. 3-2)

страняют аромат, даже не осознавая этого. Ангелы попросили Бога даровать этому человеку способность творить чудеса. Бог согласился. Ангелы спросили святого, какой бы дар ему хотелось получить:

– Хочешь, чтобы прикосновение твоих рук исцеляло больных?

– Нет, – ответил он, – я бы предпочел, чтобы этим занимался Бог.

– Ты бы хотел исправлять грешные души и возвращать заблудших на путь праведный?

– Нет, это миссия ангелов; я не хочу возвращать заблудших.

– Хотел бы ты стать образцом терпения, притягивающим других блеском своих добродетелей и, таким образом, прославляющим Бога?

– Нет, если люди будут тянуться ко мне, они будут отдаляться от Бога. У Господа есть другие средства прославить Себя.

– Тогда чего же ты хочешь?! – взмолились ангелы.

– Чего мне желать? – улыбаясь, сказал святой. – Если Бог даровал мне Свою милость, может ли мне чего-то не доставать?

Но ангелы возразили:

– Ты должен просить чуда, иначе ты получишь его насильно.

– Хорошо, – ответил святой. – Хочу, чтобы я мог делать много добра, даже не зная об этом.

Ангелы были в большой растерянности. Они посовещались друг с другом и решили: всякий раз, когда тень святого упадет так, чтобы он не мог ее видеть, она будет обладать способностью исцелять болезни, облегчать боль, утешать горе. Так и произошло. Когда святой шел, и его тень падала позади него или сбоку, голые тропинки зеленели, увядшие растения расцветали, в высохших ручьях появлялась чистая вода, на щеках у бледных детей проявлялся румянец, а печальные матери становились счастливыми. А святой просто шел, излучая свою добродетель, как звезды излучают свет, как цветы распространяют аромат, даже не осознавая этого. И люди, уважая его скромность, шли за ним безмолвно, никогда не говоря ему о его чудесах. Постепенно они забыли, как его зовут и стали называть его просто – Святая Тень.

(История рассказана Свами Рамдасом)

ПРАТИСАНЧАРА – НЕ ОБРАТНАЯ САНЧАРА

Если бы *пратисанчара* была только отрицанием *санчары*, то есть прямо противоположным ей процессом, два потока полностью нейтрализовали бы и аннулировали друг друга, и вся Вселенная остановилась бы:

Это движение *пратисанчары* не является просто обратным движением *санчары*, потому что, если бы это было так, *санчара* и *пратисанчара* вступили бы в конфликт и нарушили равновесие творческого духа.

(П. Р. Саркар «Idea and Ideology», 9)

ПРИТЯЖЕНИЕ ЯДРА

Что это за загадочная сила, управляющая ходом эволюции, непрерывно сообщающая неослабевающий импульс творению, зажегшая искру жизни в древних океанах, собравшая клетки в колонии и разделившая между ними различные функции, сконструировавшая твердый позвоночник для защиты нежного костного мозга, чтобы могла возникнуть более развитая нервная система и сознание, создавшая мозг и открывшая в людях новые центры сознания, вдохновившая их медитировать и использовать концентрацию для дальнейшего расширения разума? Что это за сила, которую Дарвин назвал «естественным отбором», которая постоянно проверяет все вариации, происходящие вследствие мутаций, отвергает плохие и слабые тенденции, сохраняет и добавляет хорошие, незаметно улучшает каждое существо? Что это за загадочная сила, заставляющая существ бороться в суровых и постоянно возникающих неблагоприятных условиях, чтобы некоторые из них победили и начали прогрессировать? Эта сила является силой притяжения Ядра, силой **любви**.

Шри Шри Анандамурти сказал, что отличие единичного сознания от Высшего состоит в том, что люди имеют **множество целей** и «**однозадачны**». Они «однозадачны» потому, что могут заниматься только одним делом в один и тот же момент времени, но имеют множество целей, потому что обладают большим количеством желаний: денег,

положения, славы и т.п. Но высшее Сознание, наоборот, «**многозадачно**» (Оно одновременно и руководит, и наблюдает за всем в этом огромном творении) и имеет лишь одну цель, лишь одно желание: чтобы все Его создания воссоединились с Ним. Все вышло из Него, и теперь Оно желает, чтобы все вернулось к Нему. Однажды Баба сказал: «Вы делаете один шаг к Богу, а Он делает двадцать шагов вам навстречу».

Нет ничего, что было бы выше Меня, о Арджуна. Все, что существует, нанизано на Меня, как ряды жемчужин на нити. Управляя *Пракри́ти*, которая принадлежит Мне, Я снова и снова создаю существа, находящиеся под контролем природы. Эти действия Меня не связывают, ибо Я беспристрастен и не привязан к ним. Тот, кто постоянно медитирует на Меня, не думая ни о чем другом, легко достигает Меня.

(Господь Кришна*, Бхагавад Гита)

* Кришна – букв.: всепривлекающий.

1-7. Drk Puruṣāḥ darśhanam Śhaktishca

ДРИК ПУРУШАХ ДАРШАНАМ ШАКТИШЧА

Пуруша является свидетелем, а **Пракрíti** – действием
свидетельствования

drk – свидетель;

darśhanam – действие наблюдения, свидетельствования;

ca – и;

Śhaktishca – и *Шакти*.

Высшая свидетельствующая Сущность, *Пуруша*, наблюдает все действия и проявления в творении, при этом не участвуя в них и не попадая под их влияние. Он – наблюдатель, наблюдающий Субъект, а *Пракрíti* и творения *Пракрíti* – это действие наблюдения и наблюдаемые объекты. За всеми действиями и проявлениями стоит всепронизывающая сущность, в которой все и происходит. Эта сущность – омнителепатический (см.1-1) *Пуруша*, абсолютное прибежище вечно меняющейся вибрационной Вселенной. Сам *Пуруша* не совершает действий, но управляет и наблюдает за всеми действиями, так как руководит *Пракрíti*. Он является материальной и действующей причиной творения (см. 1-2): он создает план и следит, чтобы этот план был выполнен, и творение возникло.

Это свидетельствование происходит также и на индивидуальном уровне. Когда единичная сущность воспринимает внешний мир, вибрация, идущая от мира, воздействует на *чítту* (объективированную часть разума), и *чítта* принимает форму объекта. Поэтому восприятие внешнего мира возможно благодаря *чítте*. Можно сказать, что *чítта* – это фактор, обеспечивающий основу для восприятия или очевидец происходящего. Однако при наличии лишь одной *чítты* восприятие было бы невозможным. Должна существовать другая часть разума, *ахам*, или эго, чтобы смотреть на *чítту* и видеть в ней объект. Поэтому *ахам* – это доказательство существования, свидетель *чítты*. Но *ахам* тоже постоянно меняется, он не абсолютен. Если бы не было чувства существования, чувства «я», не было бы и того я, ко-

торое выполняло бы действие видения. Поэтому для существования *ахама* также должен существовать *махат*, «я-чувство». Некоторая часть разума, не задействованная в действии видения, должна свидетельствовать это действие. Но и *махат* тоже не абсолютен. То есть должна присутствовать такая часть существа, которая могла бы сказать: «я знаю, что я существую», – часть, которая может сделать реальным само чувство существования, *махат*. Эта часть, которая обладает **знанием** «я существую», называется *атман*. Это первооснова, самый первый свидетель всего существования, неизменная абсолютная база, на которой строится все преходящее существование. И, как мы видели, *атман* идентичен *Параматману*, *Пуруше*; *атман* – это единичное сознание в индивидууме.

Итак, *читта* зависит от *ахама*, *ахам* зависит от *махата*, *махат* зависит от *атмана*. *Атман* ни от чего не зависит. *Атман*, *Пуруша*, в единичной сущности является первичным свидетелем всех других слоев разума (творений *Пракрити*); все является объектом его свидетельствования, объектом его видения. Если вы вернетесь к изначальному субъекту, отправившись во все более и более высокие вибрационные пласты этого творения, вы, в конце концов, достигните абсолютного неизменного *Атмана*, *Пуруши* – зеркала, в котором отражается все. Без зеркала не было бы и отражения.

Однажды великий святой Рамакришна раздал каждому из своих учеников по палочке и велел им отправиться в джунгли, туда, где их никто не увидит, сломать палочку и после этого вернуться домой. В тот вечер все ученики возвратились домой со сломанными палочками, выполнив задание своего Учителя. Все, кроме одного, Вивекананды. Он не вернулся и на следующий день, и через день, и через два дня. В конце концов, много дней спустя, он вернулся уставший и оборванный, с целой палочкой. «Я шел, шел, – сказал он, – я искал везде, но я не мог найти места, где бы я чувствовал себя в полном уединении. Куда бы я ни шел, я чувствовал, что глаза Бога наблюдают за мной. Поэтому я не мог сломать палочку». Учитель благословил его с огромной радостью. Только этот мальчик прошел испытание.

1-8. **Guṇābandhanena guṇābhivyaktih** **ГУṆАБАНДХАНЕНА ГУṆАБХИВЬЯКТИХ**

**По мере того как усиливается сковывающее влияние гун,
они полностью проявляют себя**

bandhanena (3 п.) – сковыванием;

guṇa – качество, сковывающая сила;

abhi – в полной мере;

vyaktih – выражение, проявление;

guṇābhivyaktih – проявление в полной мере сковывающих начал.

В чистом Сознании нет ничего, нет даже чувства существования. Только сбалансированный поток гун. Так как три сковывающих начала по очереди оказывают свое влияние на океан Сознания, *Пуру́ша* выражается в бесчисленных вибрационных формах, образах, размерах, цветах, звуках и т.п., которые обладают различными сочетаниями качества звука, тактильности, формы, вкуса и запаха. Все сущности состоят из единой субстанции, *Пуру́ши*, но видимые отличия между ними, различные качества обусловлены связывающим влиянием *Пракрити*. Камень отличается от газового облака, от жирафа, от императора только потому, что все они проявляют свои различные качества в соответствии с определенным ограничивающим влиянием *Пракрити*. Посредством локализованного влияния *самтватуны* на *Пурушу*, проявляется *Махат*, чувство существования. Дальнейшая метаморфоза *Махата* под воздействием *раджогуны* создает чувство действия или обладания, эго, или *Ахат*. Затем локализованное воздействие статичного начала, *тамогуны*, проявляет чувство объективности, *Читту*. Дальнейшее влияние огрубляющего статичного начала на *Читту* создает эфирный фактор, атрибутивным выражением которого является звук. Из эфирного рождается воздушный фактор, передающий звук, а также тактильное чувство... Затем – световой фактор, с атрибутивным выражением формы, осязания и звука... После него – жидкостный фактор, передающий вкус, форму, тактильное ощущение

и звук... И, в конце концов, твердый фактор, имеющий запах, вкус, форму, тактильность и звук. Хотя высший *Пуруша* свободен от каких-либо качеств, в процессе *санчары* он постепенно приобретает все эти качества, когда попадает под все нарастающее влияние *Пракрити*.

Каждое из этих качеств обладает **одинаковой** степенью атрибутивного выражения. Например, если численное выражение звука в эфирном факторе равно 100 единицам, в воздушном факторе **суммарное** выражение качеств звука и тактильности тоже должно равняться 100. Каждый последующий более грубый фактор не обладает большей силой вибрационного выражения, чем предыдущий; он обладает той же силой, но теперь эта сила распределена между различными средствами выражения, различными качествами. Способность вибрационного выражения остается константой, меняется лишь количественное соотношение составляющих ее различных качеств.

1-9. **Guṇádhikye jádasphoṭaḥ bhūtasámyābhávāt**

**ГУНА́ДХИКЬЕ ДЖАДА́СПХОТА́Х
БХУ́ТАСА́МЬЯБХА́ВА́Т**

**В результате чрезмерного давления гун утрачивается
должный баланс между пятью фундаментальными факто-
рами, и грубый твердый фактор взрывается**

ádhikye – в результате чрезмерного;

guṇádhikye – в результате чрезмерного сковывающего влияния гун;

jáda – твердый фактор;

sphoṭa – взрыв, вызванный внешним давлением;

bhūta – сотворенный объект, один из пяти фундаментальных факторов;

sámya – баланс, равновесие;

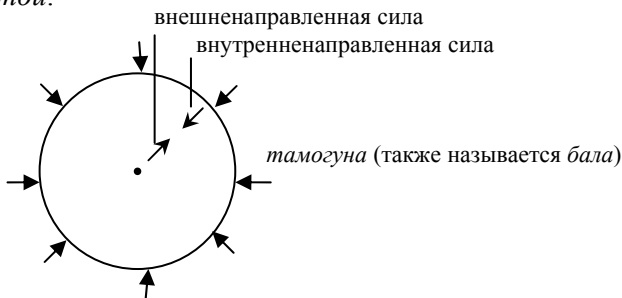
ābhávāt (5 п.) – из-за отсутствия;

bhūtasámyābhávāt – из-за отсутствия баланса между пятью фундамен-
тальными факторами.

В конечной точке процесса *санчáры* нарастающее давление стати-
чной *Пракрíti* создает твердый фактор из жидкостного. Внешнее
давление *тамогу́ны* на твердую структуру известно как *ба́ла* (сила,
действующая на объект извне). Эта сила является центростремитель-
ной, направленной внутрь, она создает в объекте равную и противопо-
ложно направленную силу, устремленную наружу, за пределы объек-
та. Внутри объекта имеет место столкновение двух этих сил, вследст-
вие чего в объекте либо происходит *джадаспхота́*, либо возникает
жизнь. О жизни речь пойдет в следующей *сутре*; в этой *сутре* обсуж-
дается *джадаспхота́*. Существует два условия, при которых может
случиться *джадаспхота́*, причем, даже если не выполнено первое ус-
ловие, но выполнено второе, *джадаспхота́* произойдет.

1. Чрезмерное влияние давления *тамогуны*. Когда господствующей становится внешняя центростремительная сила *ба́ла*, и на-
правленная вовне внутренняя сила не выдерживает ее давления,
структура не может более сохранять своей целостности и распа-

дается на бесчисленные частицы. Этот взрыв и называется *джадаспхотой*.

...статичная гуна *Пракри́ти* продолжает оказывать внешнее давление, называемое *бала*, на единичную структуру. В результате чего наступает состояние, в котором межатомные расстояния в твердом объекте становятся очень маленькими. При дальнейшем увеличении давления статичной гуны *Пракри́ти* внутри физического тела начинается мощная реакция (влияющая на центробежную и центростремительную силы), приводящая к структурному распаду, *джадаспхоте*.

(П. Р. Саркар «Idea and Ideology», 8)

2. Отсутствие баланса между пятью фундаментальными факторами внутри объекта. Когда увеличивается количество твердого фактора внутри объекта, нарушается баланс между пятью фундаментальными факторами, и благоприятная среда, необходимая для появления жизни (см. 1-11), исчезает. Вместо возникновения жизни происходит *джадаспхота*. В процессе *санча́ры* имеет место уменьшение свободного пространства (межатомного и межмолекулярного) внутри объекта, и он все более сжимается. Это в огромной степени усиливает внутреннее трение и давление. Продолжительное давление увеличивает количество твердого фактора, и равновесие пяти фундаментальных факторов теряется. При потере равновесия напряжение в твердом факторе становится непропорционально высоким, происходит взрыв, и твердый фактор распадается на более тонкие факторы, которые

частично или полностью вливаются в другие факторы Вселенной: эфир – в эфирный фактор, газ – в воздушный фактор и т.д.

ОБРАТНАЯ САНЧАРА

Джадаспхота называется обратной *санчарой*, потому что поток движется в противоположную пути развития *санчары* сторону. Распад, однако, не может идти далее эфирного фактора, то есть он происходит только до *читты*.

Процесс *джадаспхоты*, в результате которого самый грубый твердый фактор превращается в более тонкие, можно назвать обратной *санчарой*. В процессе *джадаспхоты*, отрицательной *санчары*, твердый фактор не может быть преобразован в фактор, который был бы тоньше самого тонкого физического фактора, то есть эфира, потому что если бы он трансформировался в следующий по степени тонкости фактор, *читту*, это означало бы остановку мыслеволн Макрокосма.

(П. Р. Саркар «Idea and Ideology», 19)

ПОЛНАЯ И ЧАСТИЧНАЯ ДЖАДАСПХОТА

Существует два типа *джадаспхоты*: *пурна* (полная) и *кханда* (частичная). *Пурна джадаспхота* – это взрыв всей мертвой звезды; в *кханда* – воздействию подвергается лишь ее часть. *Джадаспхота* может быть моментальной или постепенной. То есть может произойти либо одномоментный взрыв, либо постепенный распад звезды или планеты, длящийся в течение некоторого периода времени. *Джадаспхота* происходит не только в небесных телах, но и в других объектах. Например, в человеческом теле подобный распад называется изнашиванием.

Даже если структурная целостность единицы сохраняется, внутри единичной структуры могут быть места или части, в которых внешненаправленные силы преобладают над противодействующими им силами, направленными внутрь. В таких местах происходит распад, и части с преобладанием результирующей внешненаправленной силы отделяются от родительского тела. Это износ, проис-

ходящий в нашей единичной структуре. Физический недостаток, произведенный таким изнашиванием, компенсируется *пра́ной* (см. также 1-11), получаемой из пищи, света, воздуха, воды и т.д. Несмотря на износ, целостность нашей составной структуры остается неизменной до тех пор, пока ядро пребывает под влиянием преобладающей внутренненаправленной силы.

(П. Р. Саркар «Idea and Ideology», 6)

СВЕРХНОВЫЕ ЗВЕЗДЫ

Как идея *джадаспхоты* соотносится с современной западной наукой? *Джадаспхота* может произойти и в умирающих небесных телах (астрономы называют такие тела сверхновыми).

В звезде, как мы говорили, происходят мощные ядерные взрывы, выбрасывающие наружу (внешненаправленная сила) огромное количество энергии в виде тепла и света. В то же самое время давление гравитации постоянно сжимает звезду, стягивает ее массу к центру (внутренненаправленная сила). В звезде сохраняется постоянное равновесие между центростремительной и центробежной силами. Но постепенно, в течение миллионов лет, запас водорода заканчивается, все ядерное топливо звезды превращается в гелий, а затем в углерод, кислород, и другие более тяжелые элементы. Некоторые звезды, израсходовав ядерное топливо, начинают сжиматься под воздействием силы тяжести, собственного гравитационного давления. Процесс сжатия сопровождается трением и нагреванием, таким образом вызывая новые термоядерные реакции, создающие еще больше тепла и приводящие к внезапному расширению. Перед тем, как звезда окончательно сожмется в плотный шар нейтронов, называемый нейтронной звездой, происходит несколько фаз сжатия и расширения. Внутренненаправленная сила гравитации становится очень большой; внешненаправленная сила ядерной энергии почти исчерпана и не может противостоять гравитационному давлению. Звезда схлопывается, происходит ее гравитационный коллапс.

Но иногда при схлопывании звезды внешние слои отбрасываются мощным взрывом, который называется рождением сверхновой. Иногда взрывающаяся звезда в 10 миллиардов раз ярче Солнца и

даже способна на некоторое время затмить собой всю галактику^{*}. Взрыв рассеивает осколки звезды в космическом пространстве, и они смешиваются с разреженными облаками водорода, из которых будут образованы звезды. Наши Солнце и Земля были сформированы из облаков, содержащих остатки взрывов при рождении сверхновых, датируемых временем возникновения этой галактики. Мы можем думать, что Солнце и Земля – «наши», но на самом деле они состоят из элементов звезд, погибших миллиарды лет назад, задолго до того как возникла Солнечная система. И когда взорвется наше Солнце, его осколки будут развеяны в пространстве, чтобы вновь возродиться в другой, еще не рожденной Солнечной системе. Все в этой Вселенной умирает и делится своим веществом с продолжающим развиваться творением в бесконечном цикле смертей и перерождений.

ТЕПЛОВАЯ СМЕРТЬ ВСЕЛЕННОЙ?

Существует несколько современных теорий о возникновении и гибели Вселенной. Один факт, доказанный учеными, состоит в том, что Вселенная расширяется, что все небесные тела с огромной скоростью удаляются друг от друга.

Можно выделить три основные теории, рассматривающие зарождение и жизнь Вселенной:

Теория устойчивой Вселенной. Космологи, сторонники устойчивой модели считают, что во Вселенной постоянно создается новая материя. Галактики удаляются друг от друга, но формируются новые галактики, и плотность Вселенной остается неизменной. Эта модель Вселенной получила название «теория устойчивости» или «продолжающегося творения», но ученые не в состоянии доказать ее, поскольку не могут определить в точности, из чего создается новая

^{*} Небольшой величины звезды не взрываются в катастрофическом коллапсе, они умирают постепенно, последнее сжатие уменьшает всю массу звезды до объема, сравнимого с планетой Земля. Такие чрезвычайно плотные звезды, называемые белыми карликами, имеют плотность в 10 тонн на кубический дюйм. Постепенно белые карлики теряют свой свет и тепло, конденсируясь таким образом в жидкостный и твердый факторы.

материя. Даже создатель этой теории, Фред Хойли, недавно решил, что у него недостаточно оснований, чтобы продолжать поддерживать свою теорию.

Теория Большого взрыва. Другая группа астрономов утверждает, что Вселенная родилась в мощном взрыве. Они говорят, что вся материя Вселенной когда-то была спрессована до невероятной плотности при очень высоких температурах, и в ней произошел колоссальный взрыв. Этот взрыв положил начало движению материи в направлении расширения, которое мы по-прежнему наблюдаем сегодня. Но ученые в этой группе во главе с Джорджем Гамой так и не могут объяснить, откуда взялся этот первоначальный шар материи.

Теория пульсирующей Вселенной. Третья группа идет на шаг впереди остальных: они говорят, что Вселенная может однажды прекратить свое расширение. А затем она вновь сожмется до такого же малого объема, какой когда-то занимала. И тогда произведет новый Большой взрыв. Отсюда и название – теория пульсирующей Вселенной.

Результаты недавних экспериментов, похоже, подтверждают теории Большого взрыва и пульсирующей Вселенной. Изучение расходящихся галактик показывает, что они замедляют движение. Теория пульсирующей Вселенной базируется на предположении, что материя образуется где-то во Вселенной. И у сторонников этой теории существует единственная и главная проблема – доказать это предположение. Ученые верят, что вселенская энергия рассеяна в огромных масштабах. Все феномены природы, видимые или невидимые, в атоме и в космическом пространстве, указывают на то, что энергия Вселенной растекается как капля чернил в стакане воды. Солнце медленно, но неуклонно сгорает, многие звезды – уже тлеющие угольки, во всем Космосе тепло превращается в холод. Материя (сконцентрированная энергия) превращается в радиацию и энергию, а энергия рассеивается в пустом пространстве. В результате потенциальная энергия Вселенной уменьшается. Однажды все звезды во Вселенной погаснут, жизнь прекратится. Наступит **термальная**, или **тепловая**, **смерть** Вселенной. Это движение от порядка к хаосу, от действия к инерции, от

энергии к отсутствию энергии называется **энтропией**. Идея энтропии основывается на фундаментальном законе физики, втором законе термодинамики Ньютона, гласящем, что основные процессы в природе необратимы и идут в направлении увеличения хаоса.

Многие теоретики не могут согласиться с возможностью тепловой смерти Вселенной и верят, что в некоторых специфических областях природа перестраивается, что распыленная в пространстве радиация звезд снова концентрируется в частицах материи (протонах, нейтронах, электронах), которые впоследствии смогут объединиться и сформировать более крупные объекты. Они верят, что космическая пыль и элементы, выброшенные сверхновыми звездами, могут перегруппировываться в новые звезды под влиянием гравитации. Шри Шри Анандамурти пояснял, что, когда происходит *джадаспхота*, гибель звезды, фундаментальные факторы возвращаются в материю Вселенной, а тепло поглощается соседними планетами; энергия передается, а не теряется.

Тепловая гибель Вселенной невозможна по другой, более глубокой причине. Создание жизни и единичного разума является **антиэнтропийным** процессом, посредством которого Вселенная омолаживает себя, потому что живая структура преобразует материю в более сложные и упорядоченные системы. Ученый Букминстер Фуллер видит основную функцию человека в природе в использовании его уникальной мыслительной способности для открытия главного закона, по которому работает Вселенная, а затем создания способов «достижения большего при минимальных затратах». Улучшая организацию и систему, человек учится консервировать энергию, а не растрачивать ее. За счет концентрации психическая энергия может накапливаться без всяких ограничений; и это не лишит космический Разум ментальной энергии, потому что он бесконечен. И, в конце концов, Вселенная не может погибнуть, потому что ее основа – не материя, а чистое Сознание, которое бесконечно.

ЧИСТОЕ СОЗНАНИЕ – ИСТОЧНИК ВСЕГО

Все теории ученых в конечном счете исходят из предположения о том, что **нечто** уже существовало, – будь то свободные электроны, кванты энергии или просто «вещество мира», космическая суть, из которой была создана относительная Вселенная. Многие космологи, встав перед необходимостью объяснить это предположение, попросту отступают, стараясь уйти от вопроса. Но в настоящее время все больше и больше ученых предпринимают следующий шаг, погружаясь в изучение сознания, поскольку использованная в исследованиях сложная техника позволила сделать вывод о том, что они имеют дело с абсолютом. Духовная теория легко решает загадку физиков: Вселенная была создана из бесконечного космического Сознания посредством силы *Пракрíti*. Материя Вселенной постоянно образуется из бескрайнего океана и находится в бесконечном вибрационном потоке; по этой причине Вселенная никогда не может погибнуть, никогда не может исчезнуть.

В процессе отрицательной *санчáры* составляющие материю факторы не могут распасться на факторы тоньше эфирного, потому что это означало бы аннулирование *ахамтáттвой* своей вечно активной мыслепроекции. Соответственно, аннулирование своей мыслепроекции космическим «Я» означало бы остановку космического Разума, прекращение Макрокосмической активности, то есть конец творения, поскольку само по себе творение – это всего лишь мыслепроекция Макрокосма. Взрыв – это феномен не остановки, а ускорения мыслей из-за чрезмерного давления статичной *гуны Пракрíti*. И фактор или факторы, являющиеся результатом распада, вливаются в соответствующие пять фундаментальных факторов – твердый, жидкостный, световой, воздушный или эфирный.

Так по божественной воле Макрокосма развитие эволюции продолжается вечно. И нет никакого риска так называемой тепловой гибели Вселенной.

(П. Р. Саркар «Idea and Ideology», 7)

1-10. Guṇaprabhāvena bhūta-saungharśādbalam

ГУṆАПРАБХАВЕНА БХУТА-САṄГХАРШĀДБАЛАМ

Под влиянием *гуṇ* пять фундаментальных факторов приходят в столкновение, и возникает *бала*, или энергия

prabhāvena (3 п.) - под влиянием;

bhūta - сотворенный фактор;

saungharśād (5 п.) - из-за столкновения;

balam - энергия.

Из-за нарастающего давления статичной *Пракṛити* на объект в нем создается внутреннее трение. Эта внешняя сила давления *Пракṛити* называется *бала*, и она создает внешне- и внутренненаправленную силы, конфликтующие внутри объекта. Этот конфликт, эта игра сил, также называется *бала* или *пра́на* (энергия). *Пра́на* присутствует в каждом объекте Вселенной; весь материал Вселенной содержит энергию, результат столкновения сил, созданного *гу́нами Пракṛити*.

Внешнее давление статичного начала на пять факторов известно как *бала*. В результате действия *балы* возникают две противоборствующие силы: одна центростремительная, а другая центробежная. Центростремительная, или внутренненаправленная, сила стремится сохранить структурную целостность объекта, а центробежная сила имеет разделяющую направленность, то есть она стремится разорвать объект на тысячи частей. Общее название внешненаправленной и внутренненаправленной сил – *пра́на*, или энергия. Поэтому каждое твердое тело обладает *пра́ной*.

(П. Р. Саркар «Idea and Ideology», 5-6)

1-11. **Dehakendrikáni parińámabhútáni baláni práńáh**

ДЕХАКЕНДРИКА́НИ ПАРИ́НА́МАБХУ́ТАНИ БАЛА́НИ ПРА́НА́Х

Результирующая внутренненаправленная сила, формирующая ядро в физической структуре и сохраняющая ее целостность, называется *пра́нах*, или жизненная энергия

deha - структура;

dehakendrikáni - внутренненаправленная;

parińámabhútáni - результирующая;

baláni - силы;

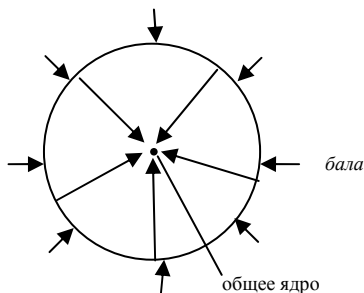
práńáh (только мн. ч.) жизненная энергия; общее название совокупности сил.

Когда энергии объекта-тела скоординированы и контролируются некоторым общим ядром, создается жизненная энергия (*пра́нах*), и возникает жизнь. Для появления жизни необходимо два условия:

1. Результирующей должна быть внутренненаправленная сила, и должно сформироваться ядро. Если в результате борьбы между внешненаправленной и внутренненаправленной силами, действующими внутри объекта, результирующей силой оказывается внутренненаправленная, или центростремительная, в объекте создается ядро. Каждый из пяти фундаментальных факторов в объекте обладает своим собственным контролирующим ядром, и когда результирующая внутренненаправленная сила создает общее ядро, которое контролирует все пять ядер внутри структуры, возникает *пра́нах*, жизненная энергия. Слово *пра́нах* употребляется во множественном числе, потому что является сочетанием десяти *ва́ю*, жизненных ветров (см. 3-3) внутри структуры. До создания ядра и энергии, и *пра́на* работали в структуре независимо; теперь все энергетические силы начинают действовать скоординированно, управление исходит из общего ядра. *Ба́ла*, внешнее давление, продолжает работать на сохранение структурной целостности объекта.

Контролирующее ядро всех этих физических ядер является контролирующей точкой всей *пра́ны* структуры. Такая *пра́на* называется *пра́нах*, жизненная энергия.

(П. Р. Саркар «Idea and Ideology», 7)

Структура должна состоять из пяти фундаментальных факторов, присутствующих в определенной пропорции. Поэтому жизнь может возникнуть только в твердой структуре, в которой в надлежащем сочетании присутствуют все фундаментальные факторы.

Износ в физической структуре приводит к нехватке некоторого фактора... и может также повлиять на структурную целостность. Если возникший таким образом недостаток не скомпенсирован адекватно и если не достигнуто надлежащее пропорциональное соотношение какого-либо фактора или факторов, начинает изменяться напряжение результирующей внутренненаправленной силы, и единичная структура может утратить свою целостность. Из этого логически вытекает, что для единичной физической структуры требуется среда, в которой в надлежащем количестве имеются все пять фундаментальных факторов. Жизнь может проявиться только при этом условии. То есть для возникновения жизни необходима благоприятная среда. Итак, мы пришли к заключению, что *пра́нах*, жизненная энергия, – это результирующая внутренненаправленная сила, преобразующая себя в жизнь при соответствующих условиях... Из-за отсутствия необходимых условий в современном мире большое количество гигантских животных далекого прошлого либо трансформировались в виды малого размера, либо вовсе вымерли.

(П. Р. Саркар «Idea and Ideology», 7-8)

ДЖАДАСПХОТА ИЛИ ЖИЗНЬ

Таким образом, если в столкновении между внешне- и внутренне-направленной силами внутри объекта побеждает внешненаправленная сила (или если нет надлежащего соотношения пяти фундаментальных факторов), и внутренненаправленные силы не в состоянии создать ядро внутри структуры, происходит *джадаспхота*, и объект взрывается. Если побеждает внутренненаправленная сила, и пять фундаментальных факторов присутствуют в надлежащих пропорциях, возникает жизнь. С появлением *пранаха*, жизненной энергии, в твердой структуре происходит качественное изменение. Она перестает быть неорганической; материальные частицы превращаются в органические клетки, и развивается протоплазма.

ЗАПАДНАЯ НАУКА: ЗАГАДКА ЖИЗНИ

Западная наука открыла лишь материальные кирпичики жизни; у нее нет ни малейшего представления о том, что их оживляет. Ученые полагают, что в древнем океане (H_2O) содержались бесчисленные молекулы аммиака (NH_3), метана (CH_4) и водорода (H_2), плававшие, словно буквы в «алфавитном супе»*. Элементы, необходимые для жизни: углерод, водород, кислород и азот, – то есть элементы, составляющие протоплазму. Ученые говорят, что разряды молнии ударили в древние моря, и электрическая энергия образовывала химические связи между молекулами, формируя более сложные молекулы аминокислот и нуклеотиды, базовые компоненты белков и нуклеиновых кислот (ДНК и РНК). Эти белки и нуклеиновые кислоты, в свою очередь, являются строительными кирпичиками жизни. Из белков и нуклеиновых кислот развились самые примитивные живые организмы – вирусы, состоящие из нити ДНК, завернутой в белок. В 1952 Урей добился успеха в синтезе белков и нуклеиновых кислот в пробирке, пропустив электрический ток через «бульон» аммиака, метана и водорода, растворенных в воде. Хотя ученые и имеют представление о химических

* «Алфавитный суп» – суп с макаронными изделиями в виде букв алфавита (прим. пер.).

составляющих жизни, они не смогли создать ее в лаборатории, потому что для этого необходимо тонкое изменение: превращение энергии в жизненную энергию, *пра́ны* в *пра́нах*, и достижение контроля общим ядром пяти фундаментальных факторов, а также внешненаправленной и внутренненаправленной сил.

**1-12. Tiivrasaungharśeṇa cūrñiibhútāni jadāni
cittāṇu mānasadhātuh vá**

**ТИВРАСАНГХАРШЕṆА ЧУРНИБХУТА́НИ ДЖАДА́НИ
ЧИТТА́НУ МА́НАСАДХАТУХ ВА́**

Интенсивные столкновения становятся причиной измельчения некоторой части грубого фактора и возникновения частиц эктоплазмы, или вещества разума

tiivra - интенсивное;

saungharśeṇa (3 п) - столкновением;

cūrñiibhútāni - измельчается;

jadāni (мн. ч.) - грубые факторы;

cittāṇu [citta (объективированная часть разума) + anu (маленькая частичка)] - частицы эктоплазмы;

mānasa – разум, психический;

dhātuh – вещество, элементы;

vá – или.

Если люди, крепко связанные веревкой, начнут бороться друг с другом, веревка порвется, и они освободятся. Подобно этому, в *пратисанчаре* постоянный конфликт энергий в объекте-теле уменьшает оковы *Пракрити*, и из грубых фундаментальных факторов, составляющих объект, высвобождается наиболее тонкий фактор. Из-за конфликта энергий часть фундаментальных факторов «растирается» в тонкий фактор – *читту*, или эктоплазму. Это наиболее грубая форма единичного разума. Так из материи возникает разум.

Философы-материалисты тоже предполагают, что разум возник из материи, но они не могут объяснить, **каким образом это произошло**. Философия Ананда Марги объясняет, что происхождение разума из материи возможно **потому, что материя произошла из разума**. Пять фундаментальных факторов были созданы из космической *Читты* посредством сковывающего действия *Пракрити*, поэтому, когда в *пратисанчаре* из-за физического столкновения эти оковы немного слабеют, та же самая *Читта* опять проявляется на уровне единичного

разума. В силу того, что вся материальная структура образовалась из космического Разума, в материи всегда присутствует потенциал для возникновения разума, и при благоприятных условиях он проявляет себя вновь. Космическая *Читта* была «заморожена» в формах материального мира; когда «лед» тает, вновь появляется «вода» *Читты*.

УПРАВИТЕЛЬ ПРАНАХА

Читта возникает после того, как образуется *пра́нах*, жизненная энергия. *Пра́нах*, будучи слепой силой, нуждается в управителе. Вещество эктоплазмы контролирует жизненную энергию, а жизненная энергия управляет деятельностью физической структуры.

Пра́нах сообщает единичной живой структуре свою длину волны, а разум – свою. Параллелизм этих волн приводит к скоординированной деятельности, посредством которой структура двигается по предназначенному ей пути *пратисанча́ры*. На первоначальной стадии создания разума живые структуры со своим неразвитым эго не могут функционировать независимо и поэтому действуют по воле космического «Я»; импульс (*самве́га*), полученный от Макрокосма (результат его воли), воздействует на грубый разум и дает силу, необходимую для его движения в *пратисанча́ре*. На пути *пратисанча́ры* притяжение *видьямайи* нарастает, и *читта* единичного сознания стремительно движется к *Пурушо́ттаме*.

(П. Р. Саркар «Idea and Ideology», 11)

Неразвитые существа, обладающие *читтой*, действуют инстинктивно в соответствии с волей или импульсом космического Разума и развиваются в результате непрекращающегося физического конфликта.

ИНСТИНКТ

Читта (эктоплазма) контролирует жизненную энергию и протоплазму через инстинкты. Инстинкты – это реакции, закрепленные в разуме посредством постоянного повторения некоторого опыта. Па-

мать, или вибрационная запись, оставленная на *чй́тте*, воздействует на вспомогательные железы, и возникают модели поведения. Инстинкты включены в число *врий́ти* (см. 3-4), и их количество разное в различных структурах. В наименее развитых существах присутствует всего два инстинкта: самосохранение и самовоспроизведение. Эти две функции обеспечивают сохранение видов и поддерживают непрерывный эволюционный поток творения. Основные инстинкты могут принимать форму четырех тенденций: (1) голод, (2) сон, (3) страх, (4) желание продолжения рода.

1-13. Vyāśīdehe cittāñusamavāyena cittabodhah

ВЬЯШЇТИДЕХЕ ЧИТТАЊУСАМАВАЙЕНА ЧИТТА- БОДХАХ

Благодаря объединению частиц эктоплазмы в индивидуальной структуре возникает чувство *чїтты*, или объективности

vyāśī – индивидуальный;

dehe (7 п.) – в структуре;

cittāñu – эктоплазматическая частица;

samavāyena (3 п.) – сочетанием;

bodhah – чувство.

При сочетании в существе множества эктоплазматических частиц возникает чувство объективированного «я»*, или *чїттабодх*ах. Природа эктоплазмы состоит в том, чтобы приобретать форму воспринимаемого объекта, когда вибрация объекта отражается от нее. *Чїтта* может «помнить» объект или действие даже тогда, когда он или оно находится вне пределов досягаемости органов, потому что его волна продолжает вибрировать в *чїтте*.

На этой стадии эволюции единичное существо приобретает более сложную нервную систему, чтобы связать эктоплазматический разум с телом и позволить ему контролировать тело более эффективно. Устанавливается психофизический параллелизм* между вибрационными длинами волн *чїтты* и тела. Чем более развито существо, тем меньше влияние на него статичного начала и тем слабее внутренний конфликт. Это противоречие постепенно трансформируется, и конфликт физического плана превращается в конфликт психический или ментальный. Интенсивность данного конфликта открывает возможности для более быстрой высшей эволюции разума.

* Чувство объективированного «я», иными словами чувство «я – объект» (прим. пер.).

* *Психофизический параллелизм* – параллелизм физических и психических вибраций существа, т.е. соответствие его физического тела психическому развитию этого существа (прим. пер.).

1-14. Cittát guńávakśaye rajoguńaprábalye aham

ЧИТТА́Т ГУНÁВАКХАЙЕ РАДЖОГУ́НАПРА́БАЛЬЕ АХАМ

В результате уменьшения воздействия сковывающих начал и преобладания динамичной силы из *чӣ́тты* возникает *ахам*, или эго

cittát (5 п.) – из *чӣ́тты*;

ávakśaye (7 п.) – из-за снижения;

guńávakśaye – благодаря уменьшению влияния *гун*;

rajoguńa – динамичная сила, активное начало;

prábalye (7 п.) – из-за преобладания;

aham – тот, кто является обладателем «я», совершает действия; эго.

В течение всего процесса *пратисанч́ары* восхождение единичного разума к высшему Ядру ведоמו силой *видьяма́йи*, силой притяжения к *Пурушо́ттам*е.

Благодаря этой притягивающей силе, психический конфликт в единичной структуре нарастает, а влияние статичного начала на *чӣ́тту* единичного разума постепенно слабеет, и вместе с этим пропорционально усиливается влияние динамичного начала. Разум расширяется и утончается; длина его волны увеличивается. Таким образом, в единичной эктоплазме формируется *ахамта́́тва*. В *ахамта́́тве* трансформируется не вся *чӣ́тта*, а только ее часть. Влияние *гун* никогда не бывает равномерным, поэтому в определенной части *чӣ́тты* локализованное влияние *тамогу́ны* уступает локализованному влиянию *раджогу́ны*, и в этой области возникает *ахамта́́тва*.

Создание *аха́ма* из *чӣ́тты* возможно благодаря тому, что он всегда присутствует в *чӣ́тте* в скрытой форме, так же, как *чӣ́тта* существует в пяти фундаментальных факторах. До тех пор пока *чӣ́тта* пребывает под влиянием статичного начала, *ахам* находится в скрытом и дремлющем состоянии; но по мере избавления от влияния статичного начала *ахам* проявляется.

Ахамтáттвa – это чувство действия или обладания, чувство «я делаю», «я действую». *Ахам*, эго, совершает действие и испытывает реакцию на это действие; он переживает удовольствие или боль. У *ахамтáттвy* две основные психические функции: *самкальпáтмака* (решение) и *викальпáтмака* (воплощение решения в действие). На стадии *самкальпáтмака ахамтáттвa* создает психический образ действия в своей *читте*, то есть ментально готовится к совершению действия. На стадии *викальпáтмака* психический образ трансформируется в действие при помощи *читты*, сенсорных и моторных органов.

РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТА

Чувство эго становится причиной усложнения психофизической структуры. На каждой последующей стадии эволюции, по мере того как разум становится тоньше, происходят соответствующие изменения в физической структуре, чтобы обеспечить возможность развивающемуся разуму выражать себя в полной мере. На этой стадии динамичная изменяющая сила ускоряет расширение единичного разума, создавая все более сложную нервную и эндокринную системы. Количество *вритти*, или ментальных тенденций (способов выражения разума), также увеличивается. Живые существа, обладающие только *читтой*, ведомы чисто механическими реакциями инстинктивных импульсов; но те, которые обладают *ахамтáттвой*, уже имеют некоторый интеллект и способны принимать решения относительно своих действий. На этой стадии *ахамтáттвa* постепенно начинает преобладать над *читтой*, и основные инстинкты, ранее контролировавшиеся *читтой*, переходят под контроль интеллекта. Например, если к дождевому червю поднести огонь, он непременно сожмется; но тигр, если на него напали, может выбирать между ответной атакой и бегством. *Ахамтáттвa* привносит большую свободу в психическую сферу.

На этой стадии имеется возможность интенсивного конфликта в психической сфере благодаря развитию интеллекта и росту эго. Такой напряженный конфликт приводит к расширению разума и развитию более сложной физической структуры, делающей возможным проявление следующего по тонкости слоя разума.

**1-15. Súkśmābhimukhinii gatiṛudaye
aham'tattvānmahat**

**СÚКХМАБХИМУКХИНÍ ГАТИРУДАЙЕ
АХАМ'ТАТТВАНМАХАТ**

В процессе дальнейшего утончения из ахамтáтты развивается махáт

súkśmá – тонкое;

súkśmābhimukhinii – движение к тонкому;

gatih – движение;

udaye – начинается;

gatiṛudaye – начинается движение;

aham'tattvát (5 п.) – из ахамтáтты;

aham'tattvānmahat – махáт из ахамтáтты.

Влияние динамичного начала постепенно ослабевает, и начинает доминировать *гуна*, сковывающее действие которой слабее всех других, – пробуждающая *гуна*, осознающее начало. На этой стадии развивается тончайший слой разума – *махáт*, чувство «я есть». Сущность становится самоосознающей; она начинает осознавать свою *ахам-тáтты*, осознавать ее способность совершать действие, испытывать удовольствие или боль. *Махáт* не совершает действий сам, но косвенно связан с внешним миром посредством своей связи с *ахамтáттой*. Здесь интуиция управляет интеллектом, подобно тому, как на предыдущей стадии интеллект руководил инстинктами.

Разум с развитым *махáтом* начинает испытывать сильное влечение к тонкому, к тому, что недоступно пониманию *ахáма* (эго), к бесконечности. Он жаждет стать бесконечным; он желает познать себя. Когда в разуме возникает желание самопознания, он естественным образом направляется к породившему его чистому Сознанию. Здесь начинает действовать мощная сила *самвít шакти* (см. 1-4) *видья-майи*, сила космического притяжения. Она пробуждает разум от оцепенения невежества и вселяет в него желание выполнять духовные практики, чтобы ускорить движение к бесконечности. Затем сила

хладіни шакти (см. 1-4) очень быстро развивает его; духовная энергия *кулакундалини* (см. 4-7, 8) начинает подниматься, и при помощи мощнейшей энергии *кундалини* единичная сущность быстро движется к высшему Ядру в этой последней фазе космического цикла.

В средневековой Индии жил человек, страстно любивший свою красивую жену. Все его мысли были всегда сосредоточены на ней; у него не было никаких других желаний: он лишь хотел быть с ней каждую секунду своей жизни. Однажды ночью он пытался войти в ее комнату, но, к своему удивлению, обнаружил, что дверь закрыта. Он постучал, но ответа не было. Подумав, что она спит, он выбежал на улицу и начал взбираться вверх к ее окну по растущей там лиане. Движимый желанием быть с ней, он вошел через окно. Жена была поражена.

– Как ты сюда попал? – закричала она. – Стена такая высокая!

– Я взобрался по лиане, – ответил он.

– Какой лиане? – спросила она. – На стене этого дома нет никаких лиан!

Тогда она посмотрела за окно и поняла, что лиана, по которой взбирался муж, была огромной змеей, ползущей по стене. Она удивленно посмотрела на него и сказала:

– Если бы ты желал Бога так же сильно, как ты желаешь меня, ты бы непременно уже познал истину.

Ее слова вдруг разбудили что-то в глубине его разума. Он посмотрел на жену, и в этот момент в его сердце вспыхнуло желание *атмагьяны*, знания внутренней Сути. Он начал выполнять *садхану* очень прилежно. Этот человек стал одним из величайших духовных искателей и поэтов средневековой Индии – святым Туласи Дасом, позже написавшим великий эпос «Рамаяна», который сегодня поют в каждом индийском доме.

ТРИ ЭВОЛЮЦИОННЫЕ СИЛЫ

Существует три эволюционные силы, действующие в единичной структуре:

Физическая сила, являющаяся результатом конфликта в физической сфере (*джадасангхари́ша*). В процессе этого столкновения единичная сущность развивает первый и самый грубый слой разума, *читту*. В ходе дальнейшего развития разума конфликт в физической сфере (результат взаимодействия разума с материей) продолжает «перетирать» единичный разум во все более тонкие проявления. На ранних стадиях человеческое общество развивалось, благодаря физическому противостоянию с природой, которое привело к созданию орудий труда, науки и т.д.

Психическая сила, возникающая из конфликта в психической сфере (*бхавасангхари́ша*). В процессе такого взаимодействия развивается единичный *ахам*. Конфликт в психической сфере, часто являющийся результатом контакта одного разума с другими разумами или с другими идеями, продолжает поднимать разум до более высоких уровней. Домашние животные быстро развиваются, благодаря подобному конфликту, возникающему из-за их связи с людьми; таким образом, животные, имеющие контакт с людьми, чтобы сохранить психофизический параллелизм, вероятнее всего примут в следующей жизни человеческую форму*. Образование также создает конфликт в психической сфере, развивающий разум.

Духовная сила, рождающаяся из стремления к великому (*брихадэ́шана*). На поздних стадиях *пратисанча́ры* притяжение к Ядру (сила *видьямайи*) становится сильнее и создает в единичной сущности конфликт в духовной сфере. Так же, как магнит, поставленный рядом с кучкой железных опилок, заставляет их двигаться, магнетическое притяжение космического Ядра «будоражит» единичную сущность по мере приближения к Ядру и создает в ней конфликт и импульс.

По мере развития *ахамта́твы* духовная сила увеличивается. В разуме возникают вопросы: «В чем смысл жизни?», «В каком направлении мне идти?».

* Эта ускоренная эволюция менее развитого существа, взаимодействующего с более развитым существом, называется *уллампхана́*, или «скачкообразная эволюция». Так *махат* может полностью появиться в течение одной жизни (прим. пер.).

В самом начале существовал бесконечный океан совершенного покоя. Затем в этом океане возникла волна, и этой волной была мысль: «Я хочу знать, кто я». Но по прошествии времени эти капельки забыли последнюю часть мысли и стали одержимы желанием: «я хочу, я хочу, я ХОЧУ». До тех пор пока они, в конце концов, постепенно не начали вспоминать весь вопрос: «Я ХОЧУ ЗНАТЬ, КТО Я». (Мехер Баба)

На этом этапе люди начинают использовать собственную волю, свою индивидуальную энергию для ускорения процесса возвращения к космическому Ядру. Это самостоятельное усилие завершить поток эволюции называется *сáдханой* (от корня *sád* – делать, завершать). *Сáдхана* полностью пробуждает истинное знание своей Сути (*атма-гьяну*). Чем лучше выполняется *сáдхана*, тем ближе единичная структура подходит к Ядру, тем больше сила космического притяжения и тем больше ускорение. И так до тех пор, пока не будет достигнуто слияние. Единичное сознание соединяется с космическим, и входит в состояние *самáдхи* (*sama* – то же самое + *adhi* – цель).

ИЗМЕНЕНИЕ В ФИЗИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ

С развитием *махáта*, тонкого слоя разума, физическая структура единичной сущности тоже меняется.

В результате работы трех этих сил психическое тело претерпевает расширение. Такое расширение – это не просто распространение [подобно клубам дыма], а увеличение в объеме и массе. Квант расширения напрямую зависит от близости к цели. Это означает, что расширение увеличивается по мере уменьшения расстояния до Ядра.

Увеличение массы происходит благодаря усиливающемуся конфликту противоборствующих сил внутри физической структуры. В результате ментального расширения, то есть увеличения объема и массы психического тела, разум приобретает все больше и больше возможностей для многосторонней деятельности.

В связи с ментальным расширением физическое тело тоже трансформируется, и по мере того как растет стремление к Великому,

физическое тело развивает определенные сложные структуры, чтобы соответствовать высшим психическим потребностям. Поэтому мы видим, что у созданий, обладающих развитыми чувствами, физическое тело является сложной структурой с большим числом желез и их специфической активностью. Развитая система желез является необходимой для восприятия психических коллизий в тонких сферах.

(П. Р. Саркар «Idea and Ideology», 14-15)

Дремлющее сознание пробуждается, начиная с базовых инстинктов – самосохранения и продолжения рода – и заканчивая высокими человеческими проявлениями. Люди находятся на другой эволюционной ступени благодаря относительно развитым *ахаму* и *махату*. Общее название *ахама*, *махата* и *читты* – единичный разум. Он обладает всеми качествами космического Разума; космический Разум – это сочетание всех бесчисленных единичных разумов.

ОБРАТНАЯ ПРАТИСАНЧАРА

Зачастую в людях сильна память о прошлых опытах, поэтому они тоскуют о материальных и чувственных удовольствиях, которыми наслаждались в животной фазе, вместо того, чтобы стремиться к чистому Сознанию – неизвестному, а потому пугающему состоянию. Благодаря этому, в жизни человека могут преобладать четыре животных тенденции: еда, сон, страх и секс. Поскольку разум становится грубее и уподобляется животному разуму, после смерти он перерождается в теле животного, чтобы сохранить психофизический параллелизм. Если разум человека постоянно заполнен чувствами гнева и мести, ему, возможно, придется принять в следующей жизни облик змеи или тигра, чтобы надлежащим образом выразить эти доминирующие эмоции. Со временем, однако, разум снова разовьется до человеческой формы.

КОРОЛЬ БХАРАТ

Однажды жил великий король по имени Бхарат, который в преклонном возрасте почувствовал, что пришло его время оставить мир, стать отшельником и подготовиться к смерти. Без малейшей печали или привязанности он оставил свое королевство, жену и семью и отправился в лес. Долгие дни проводил он в глубокой медитации, постепенно освобождая свой разум от всех оков. Он приближался к состоянию абсолютного освобождения. Как-то сидя у реки, он увидел драму, разыгравшуюся перед его глазами: за беременной самкой оленя гнался тигр; в ужасе животное попыталось перепрыгнуть реку, чтобы спастись от тигра, но помешал большой вес. Самка упала в воду и в тот же момент родила олененка. Она утонула, а маленького олененка понесло течением. Перебирая ногами и крича, он проплыл мимо короля. Исполнившись состраданием, король вошел в воду и спас олененка, обсушил его, обогрел у костра и накормил. С того времени олененок жил с королем и играл неподалеку от его хижины. Король полюбил его, как собственное дитя, и волновался, когда олененок не возвращался на закате: великий отшельник, оставивший семью и королевство, даже не оглянувшись, постепенно начал привязываться к олененку. Шли недели, время смерти старого короля постепенно приближалось. И вот однажды он сел выполнять *сáдхану*, отделил свой разум от тела, чтобы в момент смерти сосредоточить его на бесконечном Сознании и обрести освобождение. Но, когда он сконцентрировался на Высшем, в его разуме возникла мысль: «Кто будет заботиться о моем олененке, когда я умру?». С этой мыслью король умер. А в следующей жизни стал оленем. Но этот олень был *джатисма́ра*, помнящий рождение, – он хорошо помнил, почему стал оленем. Он всегда пасся рядом с *а́шрамами* святых, где он мог слышать их *ки́ртан*^{*} и чувствовать благостные вибрации их медитаций.

^{*} *Ки́ртан* [санскр.] – духовная песня, иногда сочетающаяся с танцем, посредством которой *садхаки* делятся с другими своей духовной радостью.

Когда тело оленя умерло, разум переродился глухонемым ребенком в семье брамина: на этот раз он был полон решимости не привязываться к миру. Хотя его родственники насмехались и издевались над ним, он не обращал на них внимания и сидел один, отказываясь общаться, занимая свой разум мыслями о Высшем. Однажды, когда он сидел под деревом в созерцании, король той земли ехал в паланкине. Один из носильщиков повредил ногу и больше не мог нести королевские носилки; король приказал глухонемому, сидящему под деревом, занять место носильщика. Бхарат встал и понес носилки, но, будучи неопытным в этом деле, он выбивался из ритма и часто спотыкался, сотрясая короля. Король был разгневан. Он высунулся из окна и закричал: «Ты, неуклюжий глупец! Ты что? Не умеешь даже ходить?» Бхарат остановился, посмотрел королю прямо в глаза и впервые за всю жизнь промолвил: «О король, кого ты называешь глупцом? Это тело? Но я не это тело. Этот разум? Но я не этот разум. Я бесконечная душа, чистое Сознание, которое далеко за пределами ничтожных разума и тела. И ты тоже – нечто гораздо большее, чем ты о себе думаешь». Король был настолько тронут его словами, что простерся ниц перед Бхаратом и просил открыть ему истину жизни, природу Души. Бхарат стал его гуру, а король – великим святым. Бхарат, по-прежнему оберегая разум от какой-либо привязанности к миру, достиг окончательного освобождения в момент своей смерти.

1-16. Cittādaham'prābalye buddhih

ЧИТТАДАХАМПРАБАЛЪЕ БУДДХИХ

Когда *ахам* начинает преобладать над *читтой*, развивается интеллект

cittāt (5 п.) – над *читтой*;

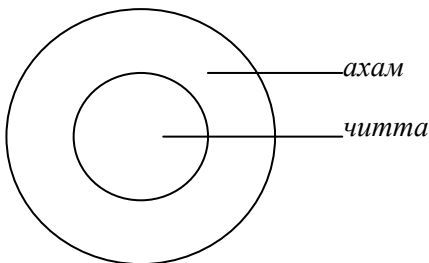
prābalye (7 п.) – в преобладании;

cittādaham'prābalye – когда *ахам* преобладает над читтой;

buddhih – интеллект.

Если от объема *ахама* отнять объем *читты*, разница будет называться интеллект, или *буддхи*. *Читта* отвечает за инстинктивные действия, основанные на условных рефлексах и накопленном опыте. Рыба, опасаясь смерти на рыболовном крючке, учится тому, как спастись в следующий раз. С подобной конфликтной ситуации в психической сфере начинается процесс обучения, и развивается *буддхи* (аналитический разум), контролирующий инстинктивные действия *читты*. Развитие *буддхи* начинается в высших животных, таких, как тигр, слон, собака и т.п.

Люди, обладающие большим интеллектом, большим *ахамом*, более подвержены опасному влиянию эго.

1-17. *Aham'tattvá mahadprábalye bodhih*

АХАМТАТТВА МАХАДПРАБАЛЬЕ БОДХИХ

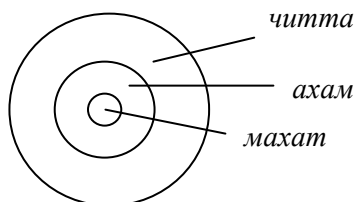
Когда *махам* начинает доминировать над *ахамом*, развивается интуиция

aham'tattvá (5 п.) – над *ахамтамтвой*;
prábalye (7 п.) – в преобладании;
mahadprábalye – когда доминирует *махам*;
bodhih – интуиция.

Махам, чувство «я есть», существует у многих животных и даже растений, но его периферия никогда не бывает больше периферии *ахама*, поэтому у этих созданий нет *бодхи*. Только люди в большей или меньшей степени обладают *бодхи* (интуицией). Подобно тому, как *ахамтамтва* контролирует инстинктивные действия *читты* посредством *буддхи*, *махаттамтва* контролирует *ахам* посредством *бодхи*.

Так же, как интеллект превосходит инстинкт, *бодхи*, интуиция, превосходит интеллект. Интеллект аналитичен и заключен в границы времени, пространства и личности; но *бодхи* абстрактна и находится вне этих ограничений. Когда разум работает в перечисленных относительных категориях, проявление *бодхи* затруднено, поскольку разум объективирован. *Са́дхана* развивает *бодхи*, духовно развитый человек обладает большей *бодхи*, и интуиция управляет его интеллектом; он будет знать причину следствия интуитивно, не прибегая к интеллектуальному анализу ситуации.

Бодхи – это такая способность разума, которая приводит его к *сүкшме*, к тонкому, уводит разум от его объекта и поднимает в сферу чистого Сознания, освобождает от всех оков. Поэтому сказано, что *бодхи* – это средство достижения *Брахмы*.

**1-18. Mahadaham'varjite anagrasare jiivadehe
latágulme kevalam' cittam**

**МАХАДАХАМ'ВАРДЖИТЕ АНАГРАСАРЕ ДЖИВАДЕХЕ
ЛАТАГУЛМЕ КЕВАЛАМ'ЧИТТАМ**

В некоторых неразвитых живых существах (например, деревьях и пресмыкающихся) может быть выражена только *чй́тта*, а *махам* и *ахам* оставаться не проявленными

**1-19. Mahadvarjite anagrasare jiivadehe latágulme
cittayuktáham**

**МАХАДВАРДЖИТЕ АНАГРАСАРЕ ДЖИВАДЕХЕ ЛА-
ТАГУЛМЕ ЧИТТАЮКТАХАМ**

В некоторых неразвитых живых существах (например, деревьях и пресмыкающихся) могут быть выражены *ахам* и *чй́тта*, а *махам* оставаться не проявленным

**1-20. Prágrasare jiive latágulme mánuṣe mahada-
ham' cittáni**

**ПРА́ГРАСАРЕ ДЖИ́ВЕ ЛАТА́ГУЛМЕ МА́НУШЕ МАХА-
ДАХАМ'ЧИТТА́НИ**

В сравнительно развитых живых существах (например, деревьях и пресмыкающихся), как и в человеке, проявлены *махам*, *ахам* и *чй́тта*

varjite – без;

anagrasare (прил.) – неразвитый;

jiiva – живой;

dehe (7 п.) – в структуре;

latágulme – в деревьях и пресмыкающихся;

kevalam' – только;

yukta – в сочетании с;
cittayuktáham – *чiттa* вместе с *ахáмом*;
prágrasare (прил.) – развитый;
mánuṣe (7 п.) – в человеке;
mahadaham' cittáni (мн. ч.) – *махáт*, *ахáм* и *чiттa*.

У наименее развитых организмов, таких, как одноклеточные, простые растения и т.п., в разуме господствует статичное начало, и проявлена только *чiттa*; *махáт* и *ахáм*, хотя и присутствуют, но пребывают в скрытой форме (1-18).

У более развитых единичных существ активны *ахáм* и *чiттa*, но *махáт* продолжает существовать только в потенциале (1-19).

В третьей *сутре* (1-20) говорится, что *махáт* не является качеством, присущим исключительно людям, им могут обладать также и растения. В настоящее время проводится множество экспериментов на растениях, выявляющих, какой степенью «осознанности» они на самом деле обладают. Исследователь растений Клив Бакстер поместил электроды на листья растений, чтобы измерить коэффициент психогальванического рефлекса (ПГР), электрохимическую стимуляцию в клетках растений. Он обнаружил, что у растений наблюдаются различные «состояния», зависящие от происходящих рядом с ними событий. Они реагируют даже на мысли! Когда исследователь намеревался причинить растениям вред, это вызывало их ответную реакцию. Сама по себе угроза какой-либо жизни заставляла растения изменять свое состояние (это было зафиксировано на графике прибора); когда исследователь начал лить кипяток на живую креветку, реакция растений была неистовой! Бакстер назвал эту осознанность растений «первичным восприятием», поскольку он выяснил в своих экспериментах, что подобная реакция наблюдалась у всех клеток: у амёб и других одноклеточных организмов, в свежих фруктах и овощах, плесени, дрожжах, клетках спермы и т.д.

Сегодня люди начинают понимать, что «легкая рука» – это теплая, любящая вибрация, чрезвычайно полезная для растений. Люди разговаривают со своими растениями или поют им песни, чтобы по-

мочь им расти и быть здоровыми. В ходе экспериментов, проводившихся на канадских пшеничных полях, было обнаружено, что в местах, где играет музыка, урожайность значительно возрастает; некоторые растения, похоже, даже предпочитают определенные стили музыки другим! Древние люди и сельскохозяйственные общины, в которых люди пели во время посадки или сбора урожая, инстинктивно следовали этому естественному закону роста.

У ботаника Лютера Буранка был особый кактус, с которым он каждый день разговаривал. Человек убедил растение, что никто не причинит ему никакого вреда, и поэтому ему не нужны иголки. Вскоре кактус прекратил отращивать иголки! В течение долгого времени этот кактус экспонировался в доме ученого в Калифорнии, и многие туристы, посещая его, часто прикасаясь к растению. В нижней части, которую чаще всего трогали туристы, снова начали расти иголки.

РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ РАЗУМОМ И МЕНЕЕ РАЗВИТЫМИ РАЗУМАМИ

Менее развитые существа находятся в отношениях **подчиненного взаимодействия** с космическим Разумом: они обязаны следовать воле *Пракрити*, а ее воля выражается через врожденные инстинкты. *Самскар*ы животных навязаны *Пракрити* (см. 3-4). Из-за отсутствия свободной воли животные не могут деградировать, по пути эволюции они двигаются только вперед.

Но люди находятся в отношениях **равноправного взаимодействия**: они до некоторой степени обладают свободным выбором. Их статус в Космосе – это статус автономии; они не зависят полностью от космической воли, и вместе с тем не являются абсолютно независимыми. Такие отношения похожи на зависимость колонии от страны-колонизатора. Они полунезависимы, как автономия: человеческий разум обладает полунезависимой волей, или эго, мыслительной способностью и некоторым самоопределением, которого нет у менее развитых разумов. Поскольку люди в некоторой степени обладают свободным выбором, у них есть и возможность совершать «зло» (что означа-

ет деградировать в эволюционном потоке), думать и действовать, подобно животным. Таким образом, люди могут деградировать до менее развитых состояний и принять форму животного для сохранения параллелизма разума и тела (помните девиз Сатаны: «Non serviam!» – «Не подчиняюсь!»). Но космическая воля вновь будет постепенно двигать их к возвращению человеческой формы.

По мере того как эволюция идет вперед, более развитые человеческие существа будут приобретать все более глубокое понимание вселенских законов и постепенно возьмут на себя еще больше функций космического Разума, например, таких, как продолжение жизни.

Придет время, когда человек сможет создавать человеческие тела в научных лабораториях.

(Шри Шри Анандамурти «The Great Universe», 163)

**1-21. Bhúmávyápte Mahati aham' cittayorprañáshe
saguñásthith savikalpa samádhih vá**

**БХУ́МАВЬЯПТЕ МАХАТИ АХА́М ЧИТТАЙОР-
ПРА́НАШЕ САГУ́НА́СТХИТИХ САВИКА́ЛЬПА
САМА́ДХИХ ВА́**

Когда в процессе расширения единичного сознания *аха́м* и *чи́тта* преобразуются в космический *Маха́м*, это слияние называется *савика́льпа самáдхи* – состояние условного растворения, растворения в обусловленном состоянии

Bhúmá – космический Разум, космический *Маха́м*;

vyápte – проникший;

mahati – в *маха́м*;

aham' cittayor (6 п.) – *аха́ма* и *чи́тты*;

prañáshe – в растворении посредством слияния следствия с причиной;

saguña – с *гу́нами*, обусловленное (Сознание);

sthith – состояние;

savikalpa – условное, с *вика́льной*, с присутствием мысли или чувства;

samádhi [*sama* (то же самое) + *adhi* (цель)] – погружение, единство с целью.

Чи́тта в качестве своего объекта обычно воспринимает события или предметы внешнего мира, а также собственные впечатления прошлого (в виде снов или воспоминаний, см. 3-1). Уподобляясь объекту своей идеации, она принимает форму этих внешних или внутренних раздражителей. Затем *аха́м* воспринимает *чи́тту* как объект и «видит» *чи́тту*, таким образом воспринимая внешний мир или внутреннее воображение. *Аха́м*, или эго, контактирует с внешним миром через *читту* и сенсорные органы.

Но в медитации разум обращается внутрь. Разум отстраняется от мыслей о внешнем, и *читта* воспринимает в качестве объекта не внешний мир, а *аха́м*. Поскольку *читта* уподобляется объекту своей идеации, она становится *аха́мом* – сливается с ним. Но *аха́м* не может долго существовать без *чи́тты*, без объекта действия и восприятия, поэтому он обращается внутрь и забывает о физическом существова-

нии. В качестве объекта он воспринимает *махат* и растворяется в *махате*. Но в отсутствие *читты* и *ахама* *махат* не может долго сохранять свою единичную целостность и поэтому растворяется в космическом *Махате*. Этот процесс называется *пранайша* – уничтожение.

Существует четкое различие между двумя концепциями – *пранайша* и *винайша*. Обе они обозначают «уничтожение», «разрушение». *Винайша* происходит, когда причина превращается в следствие, например, когда горит свеча. Здесь причина (свеча) превращается в следствие (дым и тепло). Но в *пранайше* разрушение происходит таким образом, что следствие трансформируется в причину, объект принимает свою изначальную форму, подобно тому, как замороженный кубик льда снова превращается в воду. Поскольку *Читта* является следствием *Ахама*, (она создается в результате огрубления *Ахама* в процессе *санчары*), то в *пратисанчаре* при возвращении единичной *читты* в единичный *ахам* происходит *пранайша*. Превращение *ахама* в *махат*, из которого он возник, тоже является *пранайшей*.

У разума имеется две основные функции: *самкальпа* и *викальпа* (от *kalp* – думать, воображать). В *самкальпе* разум принимает решение выполнить некоторое действие и создает ментальный образ действия. На следующей стадии, *викальпе*, он воплощает психическую идею в фактическое действие, во внешнюю материальность. Обычно люди используют преимущественно *викальпа*-функцию разума: они действуют быстро, не раздумывая, инстинктивно, как животные. Более развитые разумы чаще используют функцию *самкальпы*. Но оба этих процесса функционируют всегда, даже во сне. В *савикальпа самадхи* возможна только *викальпа* (буквально: с мыслью, воображением), один объект для мысли – **Он**.

Разум, обладающий *читтой*, думает: «Это мой дом». Разум, обладающий *ахамом*, думает: «Это мое». Разум, обладающий лишь *махатом*, чувствует только: «Я есть». И когда он расширен, когда растворен в космическом *Махате*, он чувствует: «Я есть Он». Однако в этом состоянии по-прежнему присутствует некоторая ментальная вибрация, психическое чувство, даже если оно и расширено до «Я есть Вселенная, Я есть Бог». Здесь космический *Махат* остается скован-

ным самым тонким ограничивающим началом *Пракрíti*, хотя эта зависимость очень слабая, очень тонкая.

СТАДИИ САВИКАЛЬПА САМАДХИ

Благодаря постоянному повторению мантры, пробуждается *кундалини* (см. 4-7,8). Так как ворота внешнего мира закрыты, и *чítта* влилась в *ахám*, разум все сильнее и сильнее концентрируется внутри, и *кундалини* начинает подниматься. По мере того как слои разума вливаются в более высокие и тонкие слои, *кундалини* пересекает *чакры* одну за другой, и на каждой стадии переживается специфическое ментальное состояние.

- *Сало́кья* (одна сфера). Обычно *кундалини* находится в муладхаре, нижней чакре. На этой стадии человек ощущает, что он и высшая Сущность принадлежат к разным сферам: ему кажется, что Парама Пуруша очень далек от него. Но когда *кундалини* пересекает вторую чакру, *свадхистхáну*, он чувствует, что не одинок, что высший Отец – с ним, что он и Парама Пуруша пребывают в одной сфере.

Он не в небе, Он везде. Он с тобой. Если ты здесь, а Он в небе, тогда ты одинок здесь, а Он одинок там. Нет, нет, нет. На этой первой стадии переживается чувство: «Где бы я ни был, Он всегда со мной».

(Шри Шри Анандамурти «Baba's Grace», 162)

Это радостное чувство называется *сало́кья самад́хи*. Искатель слышит внутренним слухом звук пения сверчков – первое проявление космического звука, *Омка́ры*.

- *Сами́тья* (близость). Когда *кундалини* поднимается выше и пересекает *манипуру*, третью *чакру*, духовный искатель чувствует близость к высшему Отцу: «Я подошел очень близко, совсем близко к высшему Отцу...благодаря моей *сад́хане*, дистанция между моим Отцом и мной уменьшилась». Ученик слышит звук «джум-джум», подобный звучанию колокольчиков на ногах танцоров.

- *Саяуджья* (близкий контакт). Когда *кундалини* пересекает четвертую *чакру*, *анахату*, духовный искатель испытывает близкий контакт с *Парама Пурушей*, переживает соприкосновение с Ним и слышит приятный звук флейты.
- *Сарупья* (одно тело). Когда *кундалини* пересекает *вишуддха чакру*, горловой центр, ученик испытывает еще более тонкое состояние, чувство «я един с Ним». Здесь вместо близкого контакта духовный искатель переживает единство и слышит звук колокола.
- *Сариштли* (одно переживание). Когда *кундалини* пересекает *агья чакру*, чувство духовного искателя – «я есть Он», хотя по-прежнему, имеется дистанция, это соединяющее «есть». В данном случае духовный искатель слышит продолжительный гулкий звук, подобный звуку в морской раковине, который постепенно становится звуком океана или грома и, в конце концов, сливается со звуком *ом*.

На этой стадии *савикальна самадхи садхака* чувствует: «Все исходит из Меня, все пребывает во Мне, все исчезает во Мне. Я – макрокосмическая Сущность». *Садхака* сливается с *Сагуна Брахмой*, наделенным качествами Сознанием, являющимся творцом, хранителем и разрушителем Вселенной.

МУКТИ

Когда вышеописанное состояние становится постоянным, наступает *мукти*, освобождение. Если на момент слияния *садхаки* с *Сагуна Брахмой* все его *самсары* сожжены, его разум остается растворенным в *Сагуна Брахме*. В этом состоянии действие (*карма*) более для него невозможно, ибо его *махат* соединился с космическим *Махатом*; его единичная сущность перестает существовать. Он больше не родится, а останется в космическом «Я». Но он не слился с внекачественным Сознанием, он слился с *Сагуна Брахмой*, из которого возникла Вселенная. Он по-прежнему остается частью цикла творения, как капля воды, слившаяся с океаном, но дождевые облака вновь возникнут из океана и снова продолжат цикл. Поэтому такое освобождение не является ни окончательным, ни абсолютным.

**1-22. Átmani mahadprañáshe nirguṇásthitih
nirvikalpasamádhih vá**

**АТМАНИ МАХАДПРАНА́ШЕ НИРГУНА́СТХИТИХ
НИРВИКАЛЬПАСАМА́ДХИ ВА́**

Когда *махáт* преобразуется в *А́тман*, он выходит из-под сковывающего влияния *гун* и погружается в состояние, называемое *нирвика́льна сама́дхи*, состояние безусловной погруженности, полное растворение разума

Átmani – в *А́тман*, в Сознание;

mahadprañáshe – *махáт* в растворении;

nirguṇá – без *гун*, необусловленное;

nirvikalpasamádhi – состояние полного погружения в Сознание, без *вика́льны*, без всякого чувства или мысли.

За состоянием *савика́льна сама́дхи* следует состояние абсолютной безобъектности, недвойственности, *нирвика́льна сама́дхи*, когда *махáт* полностью сливается с космическим Сознанием, *А́тманом*.

Это тоже *пра́на́ша*, потому что Сознание было причиной, источником *махáта*; поэтому, когда *махáт* возвращается в *А́тман*, это называется *пра́на́ша*. Здесь нет *вика́льны* или *самка́льны* – процессов разума, вообще нет *ка́льны*, мысли; разум полностью остановлен. Все существо залито океаном сияния. Когда разум сливается с Сознанием, больше не остается отношений субъект-объект, больше не остается никаких различий между познающим и познаваемым; есть только космический поток. Это самое высшее состояние (*парама́гати*) – необусловленное состояние, *Ниргу́на Бра́хма*, в котором три *гуны* невыражены.

МУ́КТИ И МО́КША

Если только что описанное состояние становится постоянным, оно называется *мо́кша*, абсолютное освобождение (в буддийской философии – *нирва́на*). *Мо́кша* отлична от *мукти*. В *мукти* объектом

слияния является космический *Махат*; *читта* и *ахам* разума сливаются (происходит *прана́ша*) с *махатом*, а *махат* сливается с космическим *Махатом*. Но в *мо́кше* *махат* сливается с *Атманом*, чистым Сознанием. В *му́кти* сущность остается в *сагу́настхити́х* (*Сагу́на Бра́hme*), где *гу́ны* активны; но в *мо́кше* она входит в *ниргу́настхити́х* (*Ниргу́на Бра́hme*), состояние вне воздействия *гун*. В *му́кти* всегда остается чувство космического «Я», но *мо́кша* – за пределами какого-либо чувства, даже космического чувства «Я есть». Это состояние полной остановки разума, здесь нет познающего, чтобы что-либо испытывать.

В *нирвика́льна сама́дхи*, беспредметной созерцательной концентрации, причинный разум уничтожен из-за остановки деятельности *авидьи*, или *майи*, и по этой причине данное состояние является сверхчувственным, то есть не может быть воспринято при помощи чувств... в [*савика́льна сама́дхи*] эго не просто существует, но существует во всей полноте и завершенности. Именно это эго порождает Вселенную, поддерживает Вселенную и уничтожает Вселенную.

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samgraha» III, 36-37)

МИЛОСТЬ ГУРУ

Нирвика́льна сама́дхи достигается, когда *кундали́ни* поднимается от *а́гьи* до *сахасра́ра ча́кры*. Это путешествие от *а́гьи* до *сахасра́ры* – величайшее путешествие для духовного искателя – является самым трудным этапом. Многие могут достичь *му́кти* своими собственными усилиями, но никакой человеческой силы недостаточно для достижения высшего состояния – *мо́кши*. Только милость *махагу́ру*, великого Гуру, пребывающего одновременно внутри и вне этого космического цикла (см.1-25) может возвысить сущность искателя до этого состояния.

Финальный освобождающий шаг, после которого рассеиваются последние тени невежества, человек совершает не своими ничтожными усилиями, но по божественной милости Гуру.

(Тантра)

НИРБИДЖА И САБИДЖА САМАДХИ

Если разум содержит зерна каких-либо *самскáр*, любые потенциальные реакции на прежние действия, которые все еще нужно выразить (см. 3-4), он входит в высшее состояние вместе с зернами будущих действий. Это состояние называется *саби́джа* («с зерном») *самáдхи*, и разум должен будет вернуться в свое обособленное состояние, чтобы реализовать эти потенциальные переживания. Но когда все зерна сожжены, когда все желания выполнены и больше не возникает ни одного, духовный искатель становится *да́гдхаби́джа* («сожженное семя»). В этом и есть смысл *тапа́ха*, самоотверженного служения: сжечь все зерна будущего действия. Когда все зерна сожжены и разум входит в состояние полного слияния с *Ниргу́на Бра́хмой*, больше не остается потенциальных переживаний, которые могли бы вернуть разум *са́дхаки* назад, и он навечно входит в состояние бесконечного покоя, *нирби́джа* («без зерна») *самáдхи*. Это *мо́кша-махамри́тью*, великая смерть.

Но если человек решит взять на себя *самскáру* на определенный период времени, он может не войти в состояние *нирвика́льна самáдхи*, даже если достигнуто состояние *нирби́джа самáдхи*. В этом случае он создает свою собственную *чи́тту*, которая называется *нирма́на чи́тта*, «построенная *чи́тта*». Таким человеком является *махасамбху́ти*, великий Гуру, который для выполнения самостоятельно выбранной миссии из пяти фундаментальных факторов создает свою собственную физическую форму, строит свою *чи́тту*.

О монахи, существует измерение, где нет ни воды, ни земли, ни огня, ни ветра, это не стадия бесконечности пространства, и не стадия бесконечности сознания, и не стадия «ничто», и не сознательное, и не бессознательное состояние, не этот мир и не другой, не солнце и не луна. Там, монахи, говорю я вам, нет ни прихода, ни ухода, ни пребывания, нет ни смерти, ни возрождения. Оно существует без опоры, движения или основы. Это воистину конец страдания, состояние нирваны.

(Господь Будда, Удана Сутта)

1-23. Tasyasthitih amānasikeśu

ТАСЬЯСТХИТИХ АМА́НАСИКЕШЎ

Это состояние (*нирвика́льна сама́дхи*) вне воспринимающей способности разума

tasya – это;

sthitih – состояние;

amānasikeśu – вне воспринимающей способности разума (приставка «а-» имеет отрицательное значение).

Единичная сущность не может постигнуть или описать высшее Сознание, потому что Сознание – вне разума. Разум является объектом высшего Сознания, поэтому он не может сделать высшее Сознание своим объектом. Единичная сущность не способна воспринимать *Брахму* при помощи своего эго. Но когда индивидуум думает о Сознании, оковы *гун* постепенно слабеют, и в конечном счете спадают, тогда разум уже не существует отдельно. Разум входит в бескачественное состояние, и различие между познающим и познаваемым исчезает.

Кукла из соли, чтобы узнать, насколько глубока вода, отправляется измерить глубину океана и растворяется в нем. Что от нее остается? Когда разум вливается в чистое Сознание, кто остается, чтобы описать это?

На протяжении веков, когда духовные наставники пытались объяснить это состояние, им ничего не оставалось, кроме как погрузиться в молчание.

...разум прекращает свою работу. Такое состояние называется [*нирвика́льна*] *сма́дхи*. Объяснить *Парама Пурушу* в это время... невозможно... Это воистину непростое состояние, и гуру становится нем, а ученик глух. Что остается гуру, кроме безмолвия? Из-за ограниченных возможностей языка он сам не может выразить словами свои чувства. Разве можно описать *Парама Пурушу* при помощи слов?

(Шри Шри Анандамурти «Subhāsita Samgraha», I, 29-30)

Однажды благочестивый человек отправил двух своих сыновей к гуру, чтобы они постигли *Брахму*. Через несколько лет они вернулись домой. Отец обратился к сыновьям с вопросом, чему они научились. Он спросил у старшего: «Мой сын, ты изучил все писания, скажи мне, в чем природа *Брахмы*». Мальчик начал декламировать множество *шлок** и *сутр* из писаний. Тогда отец задал тот же вопрос младшему сыну, но мальчик не нарушил молчания и стоял с опущенными глазами. Он не проронил ни слова. Отец обрадовался и сказал: «Дитя мое, ты кое-что понял о *Брахме* – то, что Его невозможно выразить словами».

(История рассказана Рамакришной)

Когда Рамакришна пытался подобрать слова, чтобы объяснить состояние *нирвикальна самадхи*, при мысли об этом состоянии его разум погружался в него, и Рамакришна становился бесчувственным и безмолвным. Возвращаясь в нормальное состояние, он говорил: «Я пытаюсь описать вам это, но, похоже, я просто не в силах», – и его разум снова входил в то же состояние.

Однажды Ананда, близкий ученик Господа Будды, спросил его: «Бог существует?» Будда промолчал. Тогда Ананда спросил: «Значит, Бога нет?» И снова Будда остался безмолвным.

* *Шло́ка* [санскр.] – стихи или строфа, ритмично и ясно выражающие ту или иную философскую концепцию или другие идеи.

1-24. **Abhávotaránandapratyayálamba-niirvrttihtasya pramáṇam**

АБХАВОТТАРАНАДАПРАТЪЯЯЛАМБА-НИВРИТТИХ ТАСЪЯ ПРАМАНАМ

Блаженство, следующее за пустотой, является доказательством этого состояния, причиной твердой веры в существование этого состояния

abháva [a (нет) – bháva (мысль)] – пустота, остановка работы разума;
uttara – после;
abhávottara [abháva + uttara] – за пустотой;
ánanda – блаженство;
abhávottaránanda – блаженство, которое следует за пустотой;
pratyaya – твердая вера;
álambaniih – прибежище, опора;
vrttiḥ – ментальное свойство;
pratyayálambaniirvrttiḥ – причина твердой веры;
tasya – того (состояния *нирвикальпа самадхи*);
pramáṇam – доказательство.

Если *нирвикальпа самадхи* является фактической реальностью, должно существовать некоторое доказательство этого состояния. Недостаточно просто объявить, что это состояние за пределами разума и поэтому мы ничего не можем сказать о нем. Как мы узнаем, что оно **существует на самом деле?** Само по себе *нирвикальпа самадхи* не может быть объектом философского обсуждения, но как по крайней мере приблизить его к границам философской сферы?

Ответ таков: мы знаем, что *нирвикальпа самадхи* существует по переживанию состояния блаженства, следующего за ним.

Когда разум входит в это состояние, *чакры*, одна за другой, вспыхивают в разуме, и духовный искатель погружается в глубокую внутреннюю темноту. Постепенно эта темнота становится малиновой, затем золотой... все более и более сияющей, настолько ослепительной, что это становится почти невыносимым. Интенсивность блаженства

столь велика, что его невозможно вынести. Единичное сознание теряет свою индивидуальность в слиянии с высшим Сознанием. Это состояние вакуума, которое буддисты называют *шунья* (ничто, пустота). В *савика́льна сама́дхи* по-прежнему остается чувство существования; космическое «Я» наслаждается экстазом. Но в *нирвика́льна сама́дхи* нет познания, нет познающего «я», есть только абсолютное ничто.

Если в разуме все еще присутствуют зерна *самска́р*, он не может остаться в этом состоянии абсолютного растворения навсегда, он должен вернуться в свое единичное сознание, чтобы реализовать эти потенциальные реакции. Когда разум возвращается к единичному эго, познающее «я» снова пробуждается и чувствует огромную радость. Мощнейшие вибрации блаженства заполняют тело, *мантра* автоматически продолжает звучать в разуме. Когда духовный искатель возвращается в сознание, он понимает, что был в этом возвышенном состоянии, сливался с Океаном Блаженства.

Поэтому доказательство *нирвика́льна сама́дхи* – это доказательство, основанное на результате. Мы можем сделать вывод о нем, сравнивая состояние огромного блаженства сразу после *сама́дхи* с состоянием до *сама́дхи*, в котором не было чувства блаженства. Духовный искатель понимает, что между двумя этими состояниями – до и после – должна существовать стадия бесконечного счастья, хотя он и не может описать полученный опыт.

После паузы самозабвения, лишенной чувства «Я» погруженности, когда *садхака*, уносимый потоком переполняющей его радости чувствует возвращение своего размытого эго, он понимает, что его предыдущее состояние, должно быть, было состоянием высочайшего экстаза, который называется *нирвика́льна сама́дхи*.

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samgraha», III, 36-37)

1-25. Bhávah bhávátīitayoh setuh Táraka Brahma

БХА́ВАХ БХА́ВА́ТІ́ТАЙОХ СЕТУХ ТА́РАКА БРАХМА

Мост между *Ниргу́на* и *Сагу́на* Бра́хмой называется *Та́рака* Бра́хма, или освобождающий Бра́хма

Bháva – проявление космического Разума, проявленная Вселенная вибраций, мыслеволи, *Сагу́на Бра́хма*;

Bhávátīita – за пределами *Бха́вы*; *Ниргу́на Бра́хма*;

tayoh – двух;

Bhávátīitayoh – между *Ниргу́на Бра́хмой* и *Сагу́на Бра́хмой*;

setuh – мост;

táraka – освобождающий; тот, кто помогает пересечь.

Та́рака Бра́хма – это тот, кто освобождает, это «мост» между *Сагу́на* и *Ниргу́на Бра́хмой*. *Сагу́на Бра́хма* может дать *мукти*, но не *мо́кшу*. Он продолжает поглощать свои бесчисленные *самска́ры* в течение бесконечного периода времени, поскольку все *самска́ры*, потенциальные реакции, находятся внутри него, правителя этой огромной Вселенной. Так как же *Сагу́на Бра́хма* может помочь сущности сбежать от него самого? Тот, кто сам скован цепями, не может освободить другого. С другой стороны, *Ниргу́на Бра́хма* никак не может помочь духовному искателю, потому что он находится вне сферы *Сагу́на Бра́хмы*, в которой борется искатель, и нет никакой возможности для их контакта. Поэтому должен существовать некий мост, некая точка касания* между двумя состояниями. Таким мостом и является *Та́рака Бра́хма*, стоящий одной ногой в *Сагу́на Бра́хме*, а другой – в *Ниргу́на Бра́хме*, на границе сотворенной Вселенной и непроявленной сферы. Поэтому единственный способ, который духовный искатель может использовать, чтобы пройти путь от *Сагу́на Бра́хмы* до *Ниргу́на Бра́хмы*, – это милость *Та́рака Бра́хмы*, поскольку он один пребывает в обеих сферах, и его единственная миссия – освобождать души.

* Называется точкой касания потому, что представляет собой точку, принадлежащую одновременно и окружности и касательной, проведенной к этой окружности.

...Желающие достичь *мо́кши* покидают *Бра́хма Ча́кру* через точку касания, когда *са́дхана* становится полным преданием себя Ему (*Ниргу́на Бра́hme*, безобъектному Сознанию). В этой точке касания находится *Та́рака Бра́хма* (тот, кто пребывает одновременно и в *Ниргу́на Бра́hme*, и в *Сагу́на Бра́hme*...)

Только в тантре* *са́дхана Та́рака Бра́хмы*, имея свои особенности, получила особое, отличное от *Ниргу́на* и *Сагу́на са́дханы* определение. Теоретически *Сагу́на Бра́хма* обладает бесконечным количеством *самскар*, и поэтому он будет бесконечно испытывать на себе плоды своих прошлых действий. *Ниргу́на Бра́хма* – это безобъектная сущность, не имеющая начала и не способная действовать, но *Та́рака Бра́хма* – это промежуточная точка, которая может выполнять функции обоих. *Та́рака Бра́хма* направляет, любит и покровительствует своим любимым сыновьям и дочерям. Его дети говорят, что Он не может жить, не любя их, и обращаются к Нему со словами: «О наш великий Отец, наша возлюбленная Мать, наше Все, мы помним Тебя, мы преклоняемся пред Тобой, о свидетельствующая Сущность, мы выражаем Тебе наше почтение, Ты – единственное спасение в этом грубом мирском океане, и мы предаемся Тебе». Это полное самоотречение – *summum bonum*** всей духовной *са́дханы*, которое может привести лишь к Нему, той точке, откуда падение просто невысказано. Воистину благословен тот, кто достиг этого полного предания Его воле, как кусочек соли, отправившийся измерять глубину океана; внезапная божественная искра – и возникло притяжение, этот кусочек соли исчез, и никто не знает, где он теперь. *Та́рака Бра́хма* это не фигура философии – это творение чувства преданности.

(П. Р. Саркар «Idea and Ideology», 54-55)

* *Та́нтра* [санскр.] – древнейшая и наиболее передовая из духовных традиций, возникшая в Индии в доисторические времена.

** *Summum bonum* [лат.] – величайшее благо, высшая благодать (прим. пер.).

МАХАСАМБХУТИ

Самбхути означает «любое проявление или творение» (*sam + bhu + aktin* – сотворенное с определенной целью). Согласно науке тантры, все сотворенные существа являются *самбхути*. Все пришли в мир с определенной целью, все имеет смысл. Одни люди являются ординарными личностями, *дживако́ти*; другие, такие, как *са́дхаки*, которые развили духовную силу своими собственными усилиями, называются *ишварако́ти*; они представляют собой более высокое проявление Сознания. Но *махасамбхути* – это сущность, созданная с целью осуществления великой задачи.

В отличие от концепции *авата́ры* концепция *махасамбхути*, или *Та́рака Бра́хмы*, не означает нисхождение Бога или воплощение Бога на земле. Вся Вселенная является Его воплощением. Нелогично полагать, что Макрокосм трансформирует себя непосредственно в некоторую единичную структуру... в человека.

(П. Р. Саркар «Idea and Ideology», 43)

Любая сущность, равная космической Сущности, сливается с Ней, две отдельные сущности невозможны.

Господь Кришна говорит в «Бхагавад Гите»:

Yáda yáda hi dharmasya glánirbhavati Bhárata
Abhyutthánám dharmasya tadátmánám srjámyaham
Paritráṇa sádhunám vinasháyaca duśkrítám
Dharma sámsthápanáartháya sambhavámi yuge yuge.

Джа́да Джа́да хи дхармасья глáнирбхавати Бха́рата
Абхью́ттха́нам дхармасья тада́тма́нам сриджсьямьяхам
Паритра́на са́дхуна́м вина́я ча душкритáм
Дхарма са́мстха́панáртхая́ самбхава́ми джуге джуге.

Всегда, когда *дха́рма* приходит в упадок
и поднимает голову *адха́рма*,
Я создаю Себя, чтобы освободить достойных
и восстановить праведность.

Когда человек сошел с пути *дхárмы*, правильной линии поведения, и молит о помощи, *садгуру*, совершенный гуру, может внезапно появиться перед этим человеком, чтобы дать ему совет (3-4). Но когда все общество стонет под игом эксплуатации и порока, а мораль и праведность бессильны, когда все угнетенные люди молят об избавлении от своих несчастий и возвращении мира на землю, когда кризис столь велик, что кажется, ни один человек не сможет восстановить порядок, происходит особое воплощение Сознания, чтобы заложить основы нового человеческого общества. Такое воплощение обладает бесконечным знанием и состраданием. *Та́рака Бра́хма* с помощью пяти фундаментальных факторов создает себя в *Сагу́на Бра́hme* и проявляется с единственной целью – спасти *дхарму* и подавить *адхарму*, освободить все общество от тяжелого бремени. Его называют *махасамбху́ти*. Его жизнь и философия – источник вдохновения для всей человеческой цивилизации. *Та́рака Бра́хма* приходил на эту планету более 7000 лет назад в форме Господа Садашивы и в следующий раз около 3500 лет назад в форме Господа Кришны.

БХАГАВА́Н

Бхагавáн – еще одно имя *Та́рака Бра́хмы*, потому что он обладает шестью *бха́гами* (атрибутами):

1. Владеет всеми *вибху́ти* (окультурными силами):

- а) *анима́* – способность становиться очень маленьким, понижать вибрацию разума и проникать в атом, чтобы познать секреты атомной структуры;
- б) *махима́* – способность становиться очень большим, больше, чем что-либо в этой проявленной Вселенной;
- в) *лагхима́* – способность становиться очень легким, ходить по воде, осознавать себя в любом месте во Вселенной; достигается благодаря приобретению контроля над психическим центром, который располагается между *манипу́ра чакрой* и *анаха́та чакрой* и контролирует сочетание огня и воздуха;

- г) *и́шита* – способность понимать всех существ во Вселенной, управлять ими, направлять и свидетельствовать их действия; достигается посредством приобретения контроля над верхней частью *вишуддха чакры*;
 - д) *прака́мья* – способность принимать любую форму; достигается посредством приобретения контроля над психическим центром, расположенным чуть ниже *а́гья чакры*;
 - е) *ваи́шита* – способность подчинять, объединять силы, создавать новую жизнь, воскрешать мертвых; достигается посредством приобретения контроля над верхней частью *а́гья чакры*;
 - ж) *пра́пти* – способность получать или создавать любой желаемый объект; все, что присутствует в мыслях, немедленно материализуется;
 - з) *антарья́мита* – способность видеть внутреннюю природу любой сущности, всепроникающее видение.
2. *Ви́рья*: сила, власть, влияние, способные направлять человечество.
 3. *Джа́ша*: репутация, одновременно чрезвычайно позитивная и чрезвычайно негативная.
Баба говорил, что, когда приходит *Та́рака Бра́хма*, весь интеллект мира поляризуется. Одни становятся Его поклонниками, а другие – противниками. У господина Кришны и Господина Шивы было очень много поклонников и очень много противников.
 4. *Шри*: привлекательность, шарм. *Sra* – это акустическое выражение *радхогуны*; *ra* – это акустическое выражение энергии (то есть *Пракрити*, функционирующей в сфере материи). Поэтому *Бхагаван* обладает очарованием динамичного начала и активизирующей способностью энергии.
- (Баба)
5. *Гья́на*: знание Сути, отличное от мирского знания. В обычном знании присутствует различие между познающим, знанием и познаваемой сущностью. Поэтому есть вероятность искажения любого из этих аспектов; материальное знание также относительно, оно меняется вместе с изменениями факторов времени, места и личности. Единственное истинное знание – это *атмагьянам*, знание Сути, в котором нет различия между познающим, знанием и позна-

ваемым; все три объекта – единое целое. Остальное также имеет место, но является только тенью знания.

6. *Вайра́гья*: непривязанность. Это не означает отречения или ухода от мира. Это означает присутствие в проявленном мире и такое взаимодействие с мирскими объектами, при котором разуму не позволяется подвергаться влиянию вибраций этих объектов, т.е. присутствие в мире и выполнение своих обязанностей с уравновешенным и спокойным разумом (см. 3-1).

ДХАРМА И ПРИРОДА ВСЕЛЕННОЙ

2-1. Anukūlavedaniyam' sukham

АНУКУЛАВЕДАНИЯМ СУКХАМ

Счастье – это конгениальное* ментальное чувство

anukūla – конгениальное, подходящее, свойственное;

vedaniyam' – чувство йогического сердца в *анахата чакре*;

sukham – удовольствие, счастье; чувство, когда напряженные нервы возвращаются в нормальное состояние.

Разум – это совокупное проявление пятидесяти *вритти*, свойств разума. Выражение *вритти* зависит от секретий желез. Если работа какой-либо из желез нарушена, то происходит гипо- или гиперсекреция выделения гормонов, и определенная *вритти* начинает преследовать разум. Поэтому у различных существ преобладают разные *вритти*, и в соответствии с этим меняется образ их мышления.

Чистильщик обуви заметит грязные сапоги, которые надо почистить, вор обратит внимание на новые сапоги, которые можно украсть.

Наиболее развитые *вритти* постоянно влияют на разум, поэтому он ищет определенный объект для их удовлетворения. Если вибрации объекта заполняют *читту* вибрацией, находящейся в гармонии с ее *вритти*, субъект испытывает удовольствие, *сукхам*. Если объект имеет вибрации, не подходящие к *вритти* или *самскарām* (см.3-4) индивидуума, его нервы напрягаются, и он испытывает боль. Поэтому ментальное состояние боли или удовольствия не имеет ничего общего с физическими объектами: зерна удовлетворения находятся не в объекте, но в том, кто его воспринимает.

Однажды на улице с парфюмерными магазинами мусорщик упал в обморок. В попытке привести пострадавшего в чувства люди немедленно поднесли к его носу сильный одеколон, но тщетно. Откуда ни возьмись, появился другой мусорщик и поднес к его носу пригоршню какого-то мусора, человек внезапно очнулся и сказал: «О! Вот это я понимаю – запах!»

* Конгениальное – сочетающееся, соответствующее, близкое, подходящее (прим. пер.).

2-2. Sukhánuraktih paramá jaeviiivrttiḥ

СУКХА́НУРАКТИХ ПАРАМА́ ДЖАЙВИ́ВРИТТИХ

Жажда счастья является основной характеристикой живых существ

sukhám – счастье;

ánuraktih [anu – rain] (цвет) + aktin] – привязанность, любовь, преданность, голод; обозначает изменение ментального цвета под воздействием вибрационного цвета объекта, страстно желаемого разумом;

paramá – высшее;

jaevii – живое существо;

vrttiḥ – свойство.

Люди всегда стараются найти внешнюю среду, благоприятную для полной реализации их *самскар* и гармонирующую с их ментальным ритмом, среду, в которой они чувствуют себя комфортно. Все виды деятельности человека, желание знания, любви, власти, славы, богатства – это просто желание удовольствия. Даже самоубийство – это попытка избежать болезненного состояния и войти в другое, как человек надеется, более приятное. Поэтому стремление к удовольствию – основное свойство всех живых существ, цель всех их усилий. Иногда это стремление приобретает форму погони за деньгами, властью или славой.

Богатый ученик суфийского мастера пришел к нему, принеся с собой подарок в 500 золотых слитков. Суфий спросил:

– У тебя еще есть деньги, кроме этих?

– Да, есть, – ответил ученик.

– И ты желаешь большего?

– Да, желаю, – ответил он.

– Тогда оставь это себе, – сказал учитель, – потому что ты нуждаешься больше, чем я. У меня ничего нет, и я ничего не желаю, но у тебя много всего, и ты по-прежнему хочешь большего.

Человек подобен обезьяне, пойманной в хитроумную ловушку. Охотник помещает ароматную вишню в бутылку с горлышком, достаточно широким для того, чтобы туда проходила лапа обезья-

ны. Обезьяна просовывает лапку в бутылку, чтобы достать сладкую вишню и сжимает добычу в кулаке, но не может вытащить лапу обратно, потому что горлышко недостаточно широкое, чтобы пропустить сжатый кулак. Обезьяна не хочет упускать «трофей», поэтому она ковыляет, волоча за собой застрявшую в бутылке лапу, и уже не может убежать от хитрого охотника.

2-3. Sukhamanantamañādam

СУКХАМАНАНТАМАÑАНАДАМ

Блаженство – это бесконечное счастье

sukham – счастье, удовольствие;

anantam – бесконечное;

ānandam – блаженство.

Мы желаем наслаждаться бесконечно, но удовольствие, получаемое от внешнего мира, ограничено. Во-первых, источник удовольствия – физический мир – ограничен, поэтому он не может удовлетворить бесконечные желания разума. Во-вторых, разум получает удовольствие от объекта до тех пор, пока вибрации объекта удовлетворяют *самскар*ы разума. Когда же *самскара* погашена, разум начинает стремиться к другому объекту, чтобы реализовать следующую *самскару*. Поэтому любое удовольствие, которое разум может получить от объекта или среды, должно закончиться вместе с завершением *самскар*ы. В-третьих, механизм, то есть органы чувств, посредством которых разум наслаждается внешними объектами, является ограниченным. Нервные клетки, воспринимающие чувственные вибрации, для возбуждения нуждаются в определенном электрическом потенциале, их необходимо довести до определенного «порога». Когда один и тот же стимул действует на чувства снова и снова, нервы возбуждаются по одной и той же модели, и каждый раз, когда они возбуждаются, порог отодвигается. Нервам становится сложнее возбуждаться, и поэтому все труднее получить то же ощущение «удовольствия» от внешнего объекта. В конце концов, порог оказывается столь далеким, что нервы более не возбуждаются, и разум совсем не регистрирует какого-либо чувства. Поэтому люди постоянно ищут новые, разнообразные, либо более интенсивные стимулы, чтобы получать удовольствие. Но рано или поздно они осознают, что этот мир никогда не даст им бесконечного счастья.

Ворона нашла большой кусок хлеба и, схватив его, полетела к гнезду. Ее начала преследовать стая голодных птиц. Ворона летела так

быстро, как могла, до тех пор, пока, смертельно уставшая, не вырвала кусок и не села на ветку дерева, обретя, в конечном итоге, состояние мира и спокойствия. Так и люди когда-нибудь достигнут покоя, оставив свои бrenные желания.

Лишь только бесконечный источник может дать возможность наслаждаться бесконечно. Бесконечное удовольствие – *анандам*, блаженство, находится за пределами ограниченного мира, состоящего из пяти фундаментальных факторов, а также вне ограниченного разума. Процесс переживания *анандам* кардинально отличается от процесса переживания удовольствия. В удовольствии *ахам* наслаждается вибрациями внешнего мира, отраженными в *चित्ते*, вибрациями, подходящими к его *самскар*ам. Но в *анандам* источником блаженства является *Атман*, а не внешний мир. Духовная волна, идущая из источника чистого Сознания, заполняет разум, течет через *махат* к *ахаму*, и человек испытывает блаженство. Поскольку *Атман* бесконечен, волна *анандам* тоже бесконечна. Разум никогда не устанет и никогда не пресытится переживанием блаженства, потому что такое блаженство не зависит от *самскар*. В этом состоянии наслаждающийся *ахам* поднимается над своими *самскар*ами. Вскоре это чувство блаженства превращается в *самадхи*, в котором разум сливается с космическим *Махатом* или *Атманом*.

ПЕССИМИЗМ – ГЕДОНИЗМ – АНАНДА МАРГА

Индийская философия традиционно пессимистична, она утверждает, что боль и страдание (*дукхам*) – основные характеристики человеческой жизни. Даже удовольствие в конечном счете болезненно, потому что, испытывая удовольствие, человек постоянно боится потерять его. Святой Вашистха писал: «Подобно тому, как всякий огонь становится дымом, все надежды на счастье заканчиваются болью и грустью. Бытие предполагает небытие, красота – уродство, а удовольствие – боль. На что мне надеяться? Всякое процветание есть нищета, любое счастье приносит страдание, жизнь существует для того, чтобы умереть. Насколько глубоко наше заблуждение? Мудрый человек ви-

дит, что этот мир полон боли и страдания. Как можно быть счастливым, пока ты погружен в него?»

Подобный подход рассматривает духовность как единственно возможное средство избежать страдания. *Му́кти* и *мо́кша* – это способы прекратить, наконец, мучения. Шесть ортодоксальных школ индийской философии, а также джайнизм и буддизм, придерживаются этой точки зрения. Господь Будда оставил свою полную удовольствий жизнь, когда увидел трех человек – больного, старого и мертвого – и понял, что такое рано или поздно придется пережить каждому. И его путь стал путем прекращения страдания. Первая из его «Четырех благородных истин» такова: жизнь – это страдание.

Подобный негативный подход научил людей отрицать мир, и в результате они перестали стремиться к материальному благополучию. Безразличие к миру страданий привело общество к социальному упадку. Сегодня, в эпоху технологического развития, люди в Индии начинают чувствовать, что этот пессимизм лишил их причитающейся им доли материального благополучия, и, изголодавшиеся, они обращаются к материализму.

В философии Ананда Марги нет пессимизма, вообще нет никакого упоминания о *дукхам*. Миссия жизни состоит не в том, чтобы устранить боль, но в том, чтобы обрести счастье, бесконечное счастье. Ананда Марга, очевидно, ближе к западной философии гедонизма, которая рассматривает удовольствие как высшую цель жизни, но философия Ананда Марги начинается там, где заканчивается гедонизм. Гедонисты говорят, что получение удовольствия – это высшая цель жизни; но согласно Ананда Марге, удовольствие – это просто благоприятная среда, необходимая для жизни, а цель жизни – это бесконечное блаженство.

Слишком сильный акцент на боли, на темной стороне жизни препятствует развитию человечества, тогда как оптимизм создает благоприятную среду для него.

2-4. *Ānandaṁ Brahma ityāhuh*

АНАНДАМ БРАХМА ИТЯХУХ

Это бесконечное блаженство называется *Брахмой*

ānandaṁ – блаженство;

Brahma – высшее Сознание;

ityāhuh [iti + āhuh] – поэтому называется.

Ānandaṁ и *Брахма* – это одно и то же. В «Тайттирия Упанишаде» сказано: «Воистину все возникло из блаженства. Рожденные в блаженстве, они пребывают в нем». Философия веданты описывает *Брахму* словом *Сатчидананда*: *sat* (неизменная Сущность) + *cit* (чистое Сознание) + *ānanda* (блаженство). На самом деле духовные искатели не **наслаждаются** блаженством, они **становятся** блаженством, они превращаются в эту блаженную Сущность. Все различия между субъектом и объектом уничтожаются, и не остается ничего, кроме высшего Существа, пронизывающего все. В Упанишадах сказано: «Человеку не ведом страх, если он знает то блаженство, которое есть *Брахма*... человек становится бесстрашным, когда осознает, что *Брахма* – это блаженство».

2-5. Tasminnupalabdhe paramá trśńánivrttiḥ

ТАСМИННУПАЛАБДХЕ ПАРАМА́ ТРИŚŃÁНИВРИТТИХ

В момент достижения (*Брахмы*) утоляется всякая жажда

tasmin – в том;

upalabdhe (7 п.) – в момент достижения; *upalabdha* [upa (в момент) + labdha (достижение)];

paramá – высшее, главное;

trśńa – жажда, желание;

nivrttiḥ – полное удовлетворение, конец желания.

Александр Великий (Македонский) приказал похоронить его так, чтобы руки его были открыты ладонями вверх, желая этим продемонстрировать миру, что при всем своем богатстве он покидает мир таким, каким пришел, с пустыми руками.

Великий император Индии Аурангзеб, знавший множество философий и религиозных писаний, умер со словами: «Я изучил столько всего, но по-прежнему у меня нет ответов на мои вопросы. Откуда я пришел? Куда я иду? Зачем я жил на этой земле?»

Человеческая жажда бесконечна, человек копит богатство и знание. Когда его желание какого-либо конечного объекта удовлетворено, он начинает стремиться к чему-то новому, чему-то большему. Однако все это никогда не утолит бесконечной жажды. Только когда человек достигает безграничной Сущности, его безграничная жажда, наконец, утоляется. Та безграничная Сущность есть *Брахма*, который бесконечно велик и делает других такими же великими, как Он сам – *Брихаттвад Брахма*, *Бримханаттвад Брахма*.

Причиной всякой человеческой жажды является железа в районе *манипура чакры*, вызывающая желание и голод. Когда секрет блаженства *амриты*, «нектара», выделяемого шишковидной железой, пропитывает все нижние *чакры*, удовлетворяется всякая жажда (физическая, психическая и духовная).

2-6. **Brhadeśaṇāprañidhānam' ca dharmah**

БРИХАДЕШ'АНА ПРАЊИДХ'АНАМ' ЧА ДХАРМАХ

Дх'арма (фундаментальная характеристика) человечества
состоит в желании Великого и стремлении к Нему

Brhat – Великий;

eśaṇā – стремление и усилие достичь;

prañidhānam' [pra + ni + dhā + anat] – гнаться за;

ca – и;

dharmah – фундаментальная характеристика, то, что сохраняет структурную целостность объекта, без которой невозможно его существование.

Природа людей состоит в том, чтобы стремиться к бесконечному. Каждый, кто хочет стать великим, не удовлетворен тем состоянием, в котором пребывает на данный момент. Эта тенденция называется *брихадешаной*. Когда в человеке возникает сильное желание Великого и он решительно начинает добиваться осуществления этого желания, – это называется *праñидханой*.

Что такое *дх'арма*? Слово *дхарма* происходит от корня *dhr* означающего «держать», и суффикса *tap*. *Дх'арма* – это то, что «поддерживает целостность существа», сохраняет его структурное единство, то, без чего создание не могло бы существовать. Это неотъемлемая характеристика любой сущности.

СВАБХ'АВИКА ДХ'АРМА (ЕСТЕСТВЕННАЯ ДХ'АРМА)

Крошечная икринка зарыта в гальке быстрого ручья. Через некоторое время появляется малек тихоокеанского лосося. Много дней он живет в темноте под галькой, питаясь прикрепленным к нему желточным мешочком. Малек живет так около двух лет, и это единственное время в его жизни, когда он находится в полной безопасности. Когда мешочек опустошается, малек выбирается из-под гальки наверх, и у него начинаются проблемы. Всего лишь полтора сантиметра длиной, он может стать отличной добычей для форели, окуней, угрей, уток, лебедей и цапель – сотни его братьев и сестер уже

проглочены. Однажды в этом мальке и во всех других лососевых его возраста возникает определенный импульс, и они начинают плыть вниз по течению к морю. Это опасное путешествие, полное быстрин, острых камней и водопадов. Например, такое путешествие по реке Юкон, протекающей в Канаде, составляет около 3000 километров. Когда течение замедляется, и вода становится солоноватой, маленький лосось, почувствовав соль, направляется в море. Следующие пять лет он только и делает, что ест. Он ест и ест до тех пор, пока не достигнет веса примерно в 30 кг. Теперь эта огромная сильная серебристая рыба снова отправится к месту своего рождения, начав долгое и изнурительное путешествие вверх по течению. Для путешествия лососю понадобится вся сила, приобретенная в море, потому что он больше не будет останавливаться для еды. Ему предстоит встретиться с новыми врагами: морскими свиньями, котиками, выдрами, медведями гризли и самыми страшными из всех – людьми. Иногда он покрывает до пятнадцати километров в день, проходя водопады около трех метров высотой одним мощным прыжком. Инстинктивно он движется к ручью, в котором родился, и там находит пару. Рыбы вместе совершают брачный танец, танец смерти. Самка плывет почти по дну ручья, и, поворачиваясь на бок, интенсивно работает хвостом. Так она постепенно вырывает траншею глубиной около 45 сантиметров. Самка откладывает сотни икринок, а самец покрывает их облаком спермы. Потом самка зарывает икру. Снова и снова совершают они этот ритуал, удлиняя траншею в течение, может быть, пяти дней, до тех пор пока оба совершенно не обессилят из-за недостатка пищи и напряженных многодневных усилий. Наконец, истощенные рыбы погибают. Вскоре в икринках начинается движение жизни, и цикл возобновляется.

Это *свабха́вика дха́рма* – естественная *дха́рма*: **питание** (*аха́ра*), **сон** (*нидра*), **страх** (*бхая*) и **секс** (*майтхуна*). Она одинакова как для животных, так и для людей. Во многих духовных философиях эти четыре вещи порицаются как нечто грубое или низкое, но Ананда Марга относится к ним как к естественным проявлениям, которых нет причины стыдиться. Однако если индивидуум тратит слишком много энергии на эти четыре тенденции, его духовное развитие будет тормозиться. Духовный успех кроется в приобретении полного контроля

над такими тенденциями, в перенаправлении всех животных инстинктов к космической Сущности, а не в отрицании или пренебрежении ими.

БХАГАВАТ ДХАРМА

Когда удовлетворение этих четырех инстинктов перестает приносить человеку удовольствие, он начинает понимать, что физические и психические объекты никогда не смогут утолить безграничную жажду. Тогда он направляет свою жизненную энергию на поиск Бесконечного. *Бхагават дхарма* – это *дхарма*, которая ведет к *Бхагавану*, к Господу. Сама по себе *дхарма* считается одной из *вритти* человеческого существа. Она является одной из четырех главных *вритти*, расположенных в *муладхара чакре*, которая содержит в себе весь человеческий потенциал в различных сферах: физической, психической, психо-духовной и духовной:

1. *кама*: жажда объектов материального мира (на физическом плане);
2. *артха*: жажда интеллектуального знания (на психическом плане);
3. *дхарма*: тоска по *Парама Пуруше* психо-духовная жажда;
4. *моक्षा*: сильное желание слиться с Высшим, желание абсолютного освобождения (на духовном плане).

Эти четыре тенденции в разной степени присущи всем людям.

... человеку свойственно стремление к счастью...

Сначала в поиске счастья его влекут земные удовольствия...

... Ничто из этого конечного и ограниченного мира не может унять вечную жажду счастья. Только постижение Бесконечности может сделать это. Материальные приобретения лишь пробуждают новые желания. Бесконечность всего одна, и это – *Брахма*, космическая Сущность. Поэтому только *Брахма* может дать вечное счастье, стремление к которому характерно для каждого человека. На самом деле за [жаждой счастья] сокрыто желание достичь *Брахмы*... Только это стремление является *дхармой* каждого человека.

Слово *дхарма* означает «свойство». Его английские эквиваленты nature, characteristic или property – природа, характеристика, свойст-

во. Природа огня состоит в том, чтобы жечь или создавать тепло... Подобно этому, *дхárма*, природа, людей состоит в том, чтобы стремиться к *Брахме* – высшему Блаженству.

(Шри Шри Анандамурти «Ananda Marga: Elementary Philosophy», 1-3)

Вы должны помнить, что *Бхагавáт дхárма* – это не индусская, исламская или христианская *дхárма*... *Бхагавáт дхárма* не является дхармой какой-либо секты... *Бхагавáт дхárма* – это *дхárма*, одинаковая для всех людей. Утвердитесь в ней и победа будет за вами!

(Шри Шри Анандамурти «Supreme Expression», I, 224-225)

Бхагавáт дхárма естественна для всех людей. Те, кто идут против *дхárмы*, являются врагами человечества... их поступки неестественны... их гибель неизбежна...

... [животная *дхárма*] (еда, питье, продолжение рода и смерть) ... не принесет человечеству благоденствия, наоборот, будет процветать грубость.... Поэтому, даже если *Бхагавáт дхárма* трудна для него, человек не должен следовать... животной *дхárме*. Лучше умереть, следуя *Бхагавáт дхárме*, чем вести легкую жизнь, следуя животной *дхарме*.

(Шри Шри Анандамурти «Supreme Expression», I, 218-224)

ЧАТУШПАДА («ЧЕТВЕРОНОГАЯ» ДХÁРМА)

1. *Вистáра*: расширение психического восприятия.

Когда гусеница ползет, она оставляет за собой тонкую шелковую нить, которая служит ориентиром для движущихся вслед за ней. Французский ученый посадил группу гусениц на край цветочного горшка, а рядом с горшком поставил еловую ветку, их излюбленное лакомство. Голодные, они ползали вкруговую по следам своих предшественников семь дней и не обращали внимания на еду, расположенную рядом.

Этот феномен традиции силен также и в умах людей. Многие боятся обратить взор к чему-либо новому, изменить свою модель поведения.

В одной суфийской истории говорится о маленькой девочке по имени Фатима, которая молила о способности разговаривать с животными. Получив эту силу, она отправилась в лес, чтобы ее испытать.

Девочка подошла к озеру и увидела водомерку, которая передвигается по поверхности воды, никогда не погружаясь в нее. В воде плавали рыбы, а ко дну пруда присосалось несколько улиток.

Чтобы начать беседу, Фатима сказала:

– Водомерка, почему ты не ныряешь в воду?

– Зачем бы я стала нырять, даже если предположить, что такое возможно, хотя на самом деле это невозможно? – ответила вопросом водомерка.

– Потому что тогда бы ты была в безопасности от птиц, которые могут схватить и съесть тебя.

– Меня еще не съели, не так ли? – сказала водомерка.

На этом разговор закончился.

Фатима обратилась к рыбе:

– Рыба, почему бы тебе постепенно не научиться обходиться без воды? Я слышала, что некоторые рыбы на это способны.

– Совершенно невозможно, – сказала рыба, – еще никому не удалось сделать это и остаться в живых. Нас учили, что это одновременно и грех, и смертельная опасность. С тем рыба развернулась и нырнула в глубину, не желая слушать такой вздор.

Тогда Фатима позвала улитку:

– Улитка, ты могла бы выползти из воды и найти вкусные растения.

Я слышала, что улитки и в самом деле такое могут.

– Если улитка мудра, то она на вопрос всегда ответит вопросом, – сказала улитка. – Возможно, ты будешь так добра сказать мне, почему тебя так заботит *мое* благополучие? Люди должны следить за собой.

– Что ж, – ответила Фатима, – я думаю, это потому, что иногда со стороны виднее и хочется помочь другому достичь чего-то большего.

– Мне это кажется странным, – сказала улитка и уползла под камень.

Фатима оставила водомерку, рыбу и улитку и пошла в лес в поисках кого-нибудь еще, с кем она могла бы поговорить. Девочка чувствовала, что может быть полезной. Ведь она знала гораздо больше, чем все эти лесные жители. Фатима думала, что птицу, например, можно было бы предупредить, чтобы та запасала пищу или вила гнездо неподалеку от отапливаемого жилища, тогда у нее было бы больше шансов не умереть от голода и холода. Но птицу она не встретила.

Вместо этого девочка набрела на жилище продавца угля. Это был пожилой человек, он сидел около дома и жег уголь, чтобы отнести его на базар.

Фатима пришла в восторг, увидев незнакомого человека. До этого она не встречала других людей, кроме своих родителей. Девочка подбежала к нему и рассказала о том, что с ней произошло в тот день.

– Не волнуйся об этом, дитя, – сказал добрый пожилой человек, – есть вещи, которым и человек должен научиться, и эти вещи чрезвычайно важны для будущего.

– Учиться? – сказала Фатима. – А зачем мне эти вещи, я вас умоляю? Скорее всего, они изменят мой образ жизни и мысли, и не более того.

– И подобно водомерке, рыбе и улитке она покинула угольщика.

Фатима, дочь Валиа, провела еще тридцать лет своей жизни как водомерка, рыба и улитка, прежде чем вообще чему-то научиться.

(Идрис Шах «Путь Суфия», 202-204).

Бхагават дхárма учит *вистáре*, расширению, способности постоянно адаптироваться и изменяться, расти в новых обстоятельствах, она учит непрекращающемуся расширению разума – до масштабов бесконечности. *Вистáра* происходит от корня *vis* что значит «расширяться». Мифологический бог *Вишну* – это предельно расширенная Сущность, всякое расширение заканчивается в Нем.

Первый урок Ананда Марга *садханы*, *ишвара пранидхана*, медитация на высшую Сущность – это практика *вистáры*. Когда разум постоянно размышляет о бесконечном, он постепенно увеличивается в размерах, до тех пор пока не станет единым с космической Сущно-

стью, и не исчезнет всякая двойственность и ограниченность. Внешнее выражение *вистáры* – это универсальный гуманизм, глубокое понимание единства человечества и всего творения. Человек не может одновременно выполнять *дхáрма сáдхану* и оставаться сторонником любой разобщающей общество тенденции.

...уберите из своего разума все ограничивающие -измы... и шагайте вперед... что бы ни было в вас, перед вами, в обществе – крушите [подобные вещи] без сожаления и шагайте вперед. Везде, где есть узость, есть грех и есть животность. Там, где есть величие, есть праведность, есть человечность, есть божественность...

Последователи *Бхагавáт дхáрмы* должны относиться ко всей Вселенной как к проявлению *Вишну*... они влюблены в *Парамáтман*, в *Парáма Пуруúшу*... ту Сущность, в разуме которой создан этот огромный Космос. Когда Он создал Вселенную, Он сам стал этой Вселенной, даже былинка – это Его проявление. Подобный духовный экспансионизм позволяет [*сáдхакe*] любить каждый объект творения, потому что он любит *Вишну*. Нет ничего, что бы он мог ненавидеть. Всё является проявлением его *Вишну*. Он относится с почтением ко всему. Знайте, где нет развития духовности либо посредством *сáдханы*, либо посредством *дхáрмы*, где присутствует узость, где критерием оценки человека становится отношение к различным богам, там далеко до *Бхагавáт дхáрмы*. В *Бхагавáт дхáрме* нет места разобщенности... Следуя пути, противоречащему *Бхагавáт дхáрме*, человечество не достигнет процветания, оно будет раскалываться на секты.

(Шри Шри Анандамурти «Supreme Expression», I, 218-220)

2. *Рáса*: поток. Для *Парáма Пуруúши* нет ничего внешнего, все внутри него. Его психические волны – это наша Вселенная. Его психические волны различной длины создают все разнообразие существ. Подобно этому, разнообразные мысли людей порождают волны различной длины. В каждом существе средняя длина волны, являющаяся результатом взаимодействия всех волн, есть ментальная волна существа, *сварáса*, собственный поток. Благодаря *сварáсе* и существуют различия между одним индивидуумом и другим – у каждого есть собственные амбиции и точка зрения.

Любитель гашиша оказался в незнакомом городе в Азии. Он пытался наладить связи, но при этом опасался полиции. В конце концов, он сел на тротуар и стал делать движения руками, словно управлял воображаемым воздушным змеем. Прохожие шли мимо, глядя на него, как на сумасшедшего, пока, наконец, не подошел один человек, который, посмотрев, как тот управляет невидимым змеем, осторожно наступил на невидимую нить. Первый сразу же признал в нем другого любителя гашиша и сказал: «Эй, ты не знаешь, где можно купить гашиш?» Их *сварáсы* были подобны, и поэтому они поняли друг друга.

Поток всего Космоса соответствует *сварáсе Парáма Пуру́ши, Парамáтмана*. Когда *сварáса* единичной сущности и *Парáма Пуру́ши* (высший поток Бога) разнятся, то человеческие желания или амбиции не могут осуществиться, потому что индивидуальный поток не может течь против универсального.

Рáса - второй фактор *Бхагава́т Дхáрмы*.

Когда человек начинает любить *Парамáтмана*, он узнает его природу. Познав его природу, человек становится победителем. Люди будут говорить, что такой-то человек успешен, но на самом деле он узнал желание *Парáма Пуру́ши*, и поэтому победил. Следовательно, второй фактор – это слияние собственного ментального потока с космическим потоком... Игра *Кришны* с [*ра́сой*] – это *ли́ла Кришны*. Сотворенные существа должны двигаться в соответствии с его волей, другого пути нет. Образование, интеллект, престиж – все это бессмысленно и бесполезно, если не находится в его потоке. Долг мудрого – любить его и двигаться в его потоке. [Мудрец] говорит: «*Парáма Пуру́ша*, я ничего не хочу от Тебя, я хочу лишь двигаться в Твоем потоке. Пусть осуществится Твое желание, я не желаю ничего более».

(Шри Шри Анандамурти «Supreme Expression», I, 221)

Цель даоса состоит в том, чтобы соединить свою индивидуальную волю и действия с Дао, Путем Вселенной. Древние даосские поэты поднимались в горы и, сидя у ручья, часами медитировали, пока в разуме одного из поэтов не возникала совершенная строка стиха.

Он произносил ее вслух, и она проникала в сознание другого поэта, который, услышав ее, медитировал над ней в течение многих часов. Затем он произносил вторую строку, безусловно подходящую к первой... и так далее, пока они не создавали совместно совершенную поэму.

И тогда один из поэтов срывал с растущего рядом дерева лист и совершенным почерком писал на нем стих, только что созданный ими. Из собранной коры и веток он сооружал крошечную лодку с парусом из листа и пускал лодку со стихом по реке к морю.

Второй урок Ананда Марги, применение *гүру мантры*, практика *брахмачарьи*, создание идеи Высшего перед каждым действием – это практика *расы*, попытка всегда держать разум погруженным в космический поток.

3. *Сéва*: служение. Служение не является бизнесом. Когда одна вещь обменивается на другую или что-то дается с ожиданием получить что-либо взамен – это бизнес, а не служение. Но, когда что-то отдается без всякого корыстного интереса, это служение.

Существует две формы служения: внешняя и внутренняя.

- а. *Вахьяика*: внешнее служение. Внешнее служение означает служение всей Вселенной как *Парама Пуруше*.

Оберегая себя от эгоизма, вы должны думать, что, приняв определенную форму, *Парама́тман* предоставил вам шанс оказаться полезным Ему. Он оказывает вам честь, принимая ваше служение в форме больного, беспомощного человека или нищего и позволяя вам почувствовать признательность. Если бы Он не пришел в этом облике, вы бы не были благословлены такой удачей.

(Шри Шри Анандамурти «Supreme Expression», I, 222)

Ваши руки и ноги, на самом деле, не ваши, они принадлежат Ему; выполняя ими различные действия, Он просто играет сам с собой.

(Шри Шри Анандамурти «Subhāsita Samgraha», I, 108)

Одному великому Учителю ученик каждый день носил еду. И однажды по дороге он повстречал худую паршивую черную собаку, просившую есть, но ученик в спешке не обратил на пса никакого

внимания. Когда он прибыл, учитель сказал: «Зачем ты проделал столь длинный путь, зачем ты так спешил, когда я, голодный, уже встретил тебя на пути? Ты мог накормить меня там». На следующий день по пути в дом своего Гуру ученик встретил бездомного нищего, просящего подаяния, и прошел мимо, даже не оглянувшись. Когда он пришел, Гуру вновь отругал его: «Сегодня ты снова без необходимости проделал столь долгий путь. Я стоял рядом с тобой, но ты даже не посмотрел на меня. Я появлялся перед тобой в форме собаки, в форме неприкасаемого, потому что во всех них живет один и тот же Бог. Я хотел раскрыть тебе Его тайну: Он всепроникающий, Он живет во всех существах. Поэтому ты должен относиться одинаково ко всем и быть добрым со всеми. Узнавая Его во всем творении и служи Ему, пребывающему во всех». И глаза ученика открылись.

- б. *Антарика*: внутреннее служение. Вы всегда должны выполнять *джапу* [повторение *мантры*] и *дхьяну* [медитацию] с желанием служить Ему. Если ваши чувства будут именно такими, разум немедленно сконцентрируется в *садхане*. Вы должны служить, а не принимать служение. Поэтому старайтесь воспитать в себе это желание – служить *Парама Пуруше*. Внутреннее служение выполняется через *джапу* и *дхьяну*. Если медитация для вас является кульминацией служения, вы достигните всего. Даже посредством *нама мантры* [подготовительного урока Ананда Марги] *садхака* может достичь *мокши*, в то время как *вишеш йогин* [практикующий высшую *садхану*] не сможет достичь освобождения, если в нем нет чувства служения, а медитирует он лишь с целью продемонстрировать свою доблесть. Если внутренняя *сева* должным образом не выполняется, внешняя тоже не может быть выполнена по-настоящему; поэтому сказано:

átma mokśartham jagat hitáyasa

атма мокшаритам джагат хитаяча

человек выполняет *садхану* ради
освобождения себя и служения человечеству

В *áтма мокишарита́м* присутствует внутренняя *се́ва*, а в *джага́т хитая́ча* – внешняя. Оба эти служения необходимы. Посредством внешнего служения очищается разум, а с помощью чистого разума каждый может выполнять внутреннее служение. Каждый обладает способностью совершать как внутреннюю, так и внешнюю *се́ву*.

(Шри Шри Анандамурти «Supreme Expression», I, 222)

4. Брахма: цель *Бхагавáт дха́рмы*.

... ядро *Бхагавáт дха́рмы* – это ядро Космоса. Осознанно или неосознанно, вы движетесь вокруг него. Как Земля вращается вокруг Солнца, а Луна вокруг Земли, каждый индивидуум движется вокруг него. Цель вашей *садханы* – уменьшение длины радиуса...

...Пока есть чувство, что вы – капля, а не океан, существует разделение. Но в тот момент, когда капля почувствует себя океаном, она станет океаном. До тех пор пока между индивидуальным «я» и *Пара́ма Пуру́шей* существует различие, остается и отчужденность. Но там, где присутствует любовь, нет различий. Вы становитесь едины с *Пара́ма Пуру́шей*. *Се́ва* рождает любовь, а любовь *се́ву*. Пока не появятся такие чувства, человек вынужден двигаться подобно запряженному в колесо масляного пресса быку [который без конца ходит по кругу с повязкой на глазах, чтобы создавалось впечатление, что он и в самом деле куда-то идет]. Но когда человек утвердится в *вистáре, ра́се, се́ве, Бхагавáт дхарме*, человеческой *дха́рме*, движение прекратится: *Пара́ма Пуру́ша* и вы станете едины. Только тогда человек поймет, что такое игра, *ли́ла Пара́ма Пуру́ши*...

(Шри Шри Анандамурти «Supreme Expression», I, 223-224)

Сердце каждого человека наполнено естественной любовью к Богу, и того, у кого ее нет, нельзя назвать человеком – это животное... Вор, грабитель, грешник достоин называться человеком, если у него в сердце живет любовь к Богу. Но так называемые... моралисты [или] интеллектуалы, не знающие этого чувства, – это вовсе не люди... Человеку, в отличие от животного, присуща *Бхагавáт дхарма*.

(Шри Шри Анандамурти «Supreme Expression», I, 217)

Человек, не следующий *Бхагавáт дха́рме*, даже хуже животного, потому что животное не настолько развито и не может следовать

Бхагават дхарме. Однажды Баба сказал: «Если бы я назвал такого человека животным, обезьяны пришли бы ко мне и попросили: “Баба, не называй этого человека животным, он **хуже** животного! Мы все следуем нашей животной дхарме, а он не следует своей человеческой дхарме. Ты можешь называть его как хочешь, Баба, но, пожалуйста, не называй его животным”. Поэтому я не могу назвать такого человека животным: обезьяны на меня рассердятся!»

БХАГАВАТ ДХАРМА С РАННЕГО ДЕТСТВА

Kaomāra ācaret prājiṇo dharmān bhāgavatānīh

Durlanhanī mānuśam janma tadapyadhruvamārthadam

*Каумара ачарет прагьях дхарман бхагаватаниха
Дурлабхам манушам джанма тадапья
дхрувамартхадам*

С раннего детства нужно следовать *Бхагават дхарме*.

Человеческая жизнь – это редкость, но еще большая редкость жизнь, ставшая значимой, благодаря *садхане*.

Человеческая жизнь является самой редкой из всех видов жизни – все сущности жаждут обрести ее. Множество миллиардов существ (птиц, насекомых, растений, мельчайших организмов) ждут драгоценного шанса получить человеческую жизнь. И даже *дэвы* мечтают о такой возможности, потому что без человеческого разума и тела, без *кулакундалини*, присутствующей в человеческой форме, они не могут выполнять *садхану* и достичь освобождения. Миллиарды существ по обеим сторонам этапа эволюции, на котором находится человек, – менее развитых и более развитых – ждут своей очереди воплотиться в человеческом теле. Поэтому человеческая жизнь – бесценная редкость, но еще реже человеческая жизнь, ставшая совершенной, благодаря *садхане*. Таким образом, все люди с раннего детства должны стараться утвердиться в *Бхагават дхарме*.

ДЖУДХИСТХИРА И ДХАРМА

Джудхистхи́ра, старший из братьев Панда́вов (герой «Махабхараты»), совершал долгое и трудное путешествие к освобождению, на «небеса». В пути, когда он, его братья и их жена Дропади взбирались на крутую гору, к нему привязалась маленькая собачка и шла за ним по пятам, даже когда все его братья и Дропади, выбившись из сил, сошли с пути. Джудхистхи́ра шел вперед один, сопровождаемый лишь маленькой собачкой. Когда он подошел к воротам «неба», хранитель ворот сказал: «В раю нет места собакам, оставь ее там, где стоишь». Джудхистхи́ра ответил: «Тогда там нет места и для меня. Он был моим верным попутчиком в часы одиночества, без него я не буду счастлив на небе. Я никогда не отказывал в помощи тем, кто искал у меня убежища или сострадания. И я не отрекусь от своей *дхárмы* просто из желания личного счастья». В этот момент двери рая открылись, и собачка вдруг превратилась в сияющего бога *Дхармы*, бога Праведности! И Джудхистхи́ра, пройдя еще одно испытание, вошел в рай.

DHARMAH RAKŚATI, RAKŚITAH

ДХАРМАХ РАКХАТИ, РАКХИТАХ

(ТОТ, КТО ЗАЩИЩАЕТ ДХАРМУ, САМ НАХОДИТСЯ ПОД ЕЕ ЗАЩИТОЙ)

Один король захотел, чтобы в его столице был хороший рынок, поэтому он пообещал, что будет скупать весь товар, не проданный до вечера. В один из вечеров единственной непроданной вещью оказалась статуя богини Алакшми, богини Неудачи – очевидно, никто не желал ее покупать! Однако король был верен *дхárме*, он купил идола и поместил его в своем дворце. Один за другим, все остальные боги, возглавляемые Лакшми, богиней Удачи, покинули его дворец: они не могли жить под одной крышей с богиней Неудачи. Наконец, собрался уходить и бог Дхармы, но король сказал: «Это ради тебя я приютил богиню Неудачи, ты не можешь покинуть меня!» Бог Дхárмы не мог с этим не согласиться, и поэтому остался. И вскоре все остальные ушедшие боги, даже богиня Удачи, тихо вернулись во дворец с опущенными глазами через черный ход.

СУТЬ ДХА́РМЫ СКРЫТА В ГУХЕ́

В чем суть дх́армы? Она скрыта в гухе́. Но значение слова гуха́ – не только «пещера», как считают некоторые. Поэтому, чтобы найти дх́арму, не нужно идти в пещеру. Гуха́ – это «я-чувство» каждого индивидуума. Это тончайший слой разума, маха́т. Когда человек проникает глубоко в этот слой разума, в самую его суть, он достигает А́тмана, чистого Сознания... если вы желаете знать все... вы не сможете узнать ничего. Если вы хотите знать все, познайте одно – ваше собственное «я».

(Шри Шри Анандамурти «Baba's Grace», 136)

ПОБЕДА

Гандхари, мать Кауравов, сказала, когда ее сыновья шли на битву против Господа Кришны:

*Yatokrśńāstatodharmah,
Yatodharmastato jayah.*

*Джаткришнахтат дхармах,
Джатодхармататоджаях.*

Где Кришна – там дх́арма,
Где дх́арма – там победа.

2-7. Tasmáddharmah sadákáryah

ТАСМА́ДДХАРМАХ САДА́КА́РЬЯХ

Поэтому *дхárма* (фундаментальная характеристика) должна соблюдаться всегда, то есть все действия должны направляться *дхárмой*

tasmád (5 п.) – поэтому, отсюда;

sadá – всегда;

káryah – должна практиковаться.

Каждое действие должно направляться *дхárмой* и выполняться с единственным желанием – стать единым с *Парама Пуру́шей*. Для достижения такого состояния практикуется *гу́ру мантра*, или *матхувидья*, второй урок Ананда Марга *сáдханы*, сутью которого является создание идеи о Высшем перед каждым действием; таким образом все энергии направляются к Цели. Духовный искатель должен уподобиться лотосу: корни цветка находятся в грязи, он может расти даже в самых грязных сточных канавах, но его прекрасные белые цветы всегда остаются чистыми. Даже если брызги мутной воды попадают на лепестки, они скатываются, не оставляя следа. Духовный искатель должен стараться жить и работать в этом мире, постоянно наполняя свой разум мыслями о Высшем, чтобы оставаться незапятнанным, подобно лепесткам лотоса.

Однажды святой Нарада спросил у Господа, кто его самый великий преданный. В ответ Господь назвал имя крестьянина, жившего неподалеку. Нарада, считавший себя величайшим преданным, был очень обижен.

- Как это возможно?! – воскликнул он.

- Сходи к нему и узнай, – ответил Господь.

Нарада посетил крестьянина и спросил, как часто тот вспоминает о Боге.

- Когда я просыпаюсь утром, я вспоминаю имя Господа, и, возвращаясь домой с работы, я повторяю Его имя и вспоминаю о Нем, – ответил крестьянин.

Вернувшись, изумленный Нарада сказал Богу:

- Как он может быть Твоим величайшим преданным? Он вспоминает о Тебе лишь два раза в день!

- Я отвечу тебе позже, – сказал Бог, – а сейчас нужно кое-что сделать. Пожалуйста, обойди с этой чашкой, полной масла, весь мир и поторопись назад ко мне, но будь осторожен, не пролей ни капли.

Нарада, всегда готовый служить Господу, отправился выполнять задание, концентрируясь на том, чтобы не пролить ни капли. Вскоре он возвратился с чашкой, оставшейся полной до краев. И Бог спросил его:

- Сколько раз ты вспомнил обо мне в своем путешествии?

Нарада был потрясен:

- Господин, я забыл о Тебе! Я так старался не пролить ни капли...

- Теперь ты понимаешь, почему я считаю этого крестьянина величайшим преданным? Он так занят мирской работой, и все же никогда не забывает вспомнить мое имя два раза в день.

2-8. Viśaye puruśābhaśah jīvātmā

ВИШАЙЕ ПУРУШАБАБХАСАХ ДЖИВАТМА

Отражение Сознания в единичном объекте известно как *джива́тма*, индивидуальная душа

viśaye (7 п.) – в объекте;

Puruśā – Сознание;

ābhaśah – отражение;

jīvātmā – индивидуальная душа.

Отражение космического Сознания в индивидуальной единичной сущности называется *джива́тма*. Это отражение падает на отражающую пластину, которую имеет каждый объект живой и неживой природы вне зависимости от того, насколько развит его разум. Каждая сущность отражает космическое Сознание в меру своих возможностей: чем более развита сущность, чем тоньше ее разум, тем четче отражение души и тем сильнее притяжение к высшей Душе. *Парама́тман* подобен магниту: он притягивает каждый объект с равной силой, но если в «металле» много примесей, притяжение не будет действовать на него в полную силу.

Джива́тман иногда называют *анучайта́нья* – малая часть (*ани*) высшего Сознания (*Саetanya*). Отражающееся высшее Сознание называется *Пра́тьяга́тма* (*pratyak* – то, что отражается).

Высшее Сознание, *Парама́тман*, одно, но из-за того, что оно отражается на множестве единичных отражающих пластин, кажется, что их много. Если смотреть на отражения луны в нескольких ведрах с водой, может показаться, что существует несколько лун, но на самом деле луна одна – множественны лишь ее отражения. За этим объяснением стоит идея монизма (единства Бога) в философии Ананда Марга, концепция, объясняющая, как из одной сущности было создано множество объектов.

Когда отражающая пластина растворяется, когда разум прекращает функционировать, более не остается различий между единичной душой, *джива́тманом*, и космической Душой, *Парама́тманом*. В

Упанишадах сказано, что, когда человек по имени Нарендра сидит на троне, он известен как король, а когда он покидает трон и берет булаву, он известен как атлет. Но если убрать и булаву, и трон, как отличить Нарендру-короля от Нарендры-атлета? Подобно этому, как можно отличить *джива́тман* от *Парама́тмана*, когда единичный разум разрушен и не осталось никаких признаков единичной души?

Разум подобен океану, отражающему образ луны (*атман*). Четкое отражение луны можно видеть в воде только тогда, когда воды спокойны, когда нет ряби и волн; подобно этому, чистую Душу можно увидеть только тогда, когда разум совершенно спокоен и неподвижен, когда исчезли все беспокойные волны мыслей и желаний.

Чувство «я знаю, что я есть», стоящее за чувством эго, это то, что мы называем *Пурушей* или *атманом*, а... чувство «я есть», называемое нами *буддхитаттва* или *махаттаттва* и являющееся объектом *Пуруши*, – это фокус, разыгранный *Пракрíti* с *Пурушей*. Поэтому до тех пор, пока существует мысль «я есть», [*махаттаттва*], в сочетании с чувством эго, происходит восприятие «я вижу», «я слышу». Как следствие этих действий существует и мир, полный различий. Но как может существовать возможность действия или объект там, где нет чувства «я», субъекта? Другими словами, разнообразие мира существует до тех пор, пока существует созданное *авидьей* эго. Поэтому, когда влияние *Пракрíti* исчезает, *буддхитаттва* объекта также теряет свое независимое существование. И тогда она сливается с *атманом*.

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samgraha», III, 20)

Единичное существо совершает какие-либо действия, *джива́тман* существует в качестве свидетеля этих действий, но они никаким образом не затрагивают его. Это можно сравнить с двумя птицами, сидящими на дереве. Одна из них перелетает с ветки на ветку в поисках плодов. Когда ей попадается сладкий фрукт, она довольна, когда попадается кислый, ей неприятно. Другая птица сидит наверху, спокойная, неподвижная и умиротворенная, она просто следит за птицей, летающей внизу, которая однажды тоже начинает желать непреходящих покоя и радости. Тогда она поднимает голову и видит свою подругу в

состоянии совершенного счастья; в тот самый момент она сливается со спокойно созерцающей птицей, исчезает в ней. На дереве остается лишь одна птица.

А́тман подобен свету, зажженному в комнате. В одном углу сидит святой и при этом свете читает святые писания, а в другом находится преступник и при том же свете подделывает чеки. Свет горит одинаково для обоих и позволяет что-то делать, но он не подвержен влиянию этих действий. Баба говорил: «На самом деле в *А́тмане* нет ничего похожего на грех или добродетель, не существует правильной или неправильной тенденции. *А́тману* приписывается праведность, величие или зло благодаря связываемым с ним ментальным тенденциям».

Можно ли сказать, что *а́тман* и *Парама́тман* это две отдельные сущности? Нет, нельзя. *Джива́тман*, до тех пор пока он скован своими *самскарами*, движется во вселенских волнах и постоянно изменяется, повинувшись закону рождения и смерти. Ему неизвестно высшее блаженство пребывания в своей изначальной форме. Но он становится *Парама́тманом* в тот момент, когда уничтожает все свои *самскар*ы *садханой*, неустанными усилиями единичного разума.

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samgraha», I, 85)

2-9. *Ātmani sattāsamsthitiḥ*

АТМАНИ САТТАСАМСТХИТИХ

Каждый объект существует в *Атмане* и зависит от него

Ātmani – в *Атмане*;

sattā – сущность;

samsthitiḥ – существует с.

Жизнь любого существа в этой Вселенной зависит от отражаемого им Сознания, которое является прибежищем всего творения. Сознание – это основа всех слоев разума: чувства «я есть» (*махата*), «я делаю» (*ахата*) и результата действия «я» (*читты*). *Читта* принимает форму воздействующих на нее извне вибраций, но их восприятие было бы невозможным, если бы не существовал *ахам*, поэтому *читта* зависит от *ахата*, она не может функционировать независимо. *Ахам* способен воспринимать и выполнять действия только благодаря «я-чувству», чувству существования, он просто не может функционировать без «я-чувства». Чувство «я есть» не может существовать без чувства отраженного Сознания «я знаю, что я существую». Таким образом, *махат* способен функционировать, благодаря *атману*; *ахам* может функционировать, благодаря *махату*; *читта* функционирует и воспринимает внешний мир, благодаря *ахаму*. Следовательно, все зависит от свидетельствования *атмана*. Вне его сферы не существует ничего. Если в глухом лесу упадет дерево, произведет ли оно звук, даже если нет никого, кто бы его услышал? Абсолютный свидетель, *Параматман*, вечно наблюдает за всем, он будет знать о падении, даже если там нет человека.

Поэтому все микрокосмы могут действовать, видеть, пробовать на вкус, ощущать запах и т.д. только благодаря «всеприсутствию» *Атмана*. Высшее Сознание является основой всего творения во Вселенной, и нет ничего вне него.

Однажды Баба продемонстрировал, как работает этот механизм. Он попросил одного *садхаку* внимательно изучить аудиторию и оценить примерное количество присутствующих. *Садхака* ответил, что

в аудитории находится около 250 человек, он также сказал, что его разум регистрировал различные чувства, которые нарушили его ментальное равновесие. Тогда Баба попросил его закрыть глаза, дотронулся до него и затем спросил, что ученик чувствует в этот момент. *Садхака* ответил: «Единство». Он ощущал только единство – космическое Сознание, лежащее в основе всего.

Однажды Господь Кришна сказал Арджуне:

- Ты говоришь, что я – воплощение Бога. Позволь мне кое-что показать тебе. Иди за мной.

Арджуна последовал за Господом Кришной, и Господь Кришна спросил:

- Что ты видишь там?

- Большое дерево с гроздьями черных ягод.

На что Господь Кришна ответил:

- Это не черные ягоды, подойди ближе и посмотри.

Арджуна приблизился и обнаружил, что это были Кришны, висящие на ветках словно грозди.

- Теперь ты видишь, – сказал Господь Кришна, – сколько Кришн, подобных мне, выросло здесь?

(Истории и притчи Шри Рамакришны, 181)

2-10. *Otaḥprotah yogábhyaṁ sam'yuktah* *Puruṣottamah*

ОТАХ ПРОТАХ ДЖЕГÁБХЬЯМ САМЬЮКТАХ ПУРУШОТТАМАХ

Космическое Ядро, *Пурушóттама*, соединено индивидуальной связью с каждым отдельным существом и совокупной связью со всеми существами одновременно

otah – индивидуальный;

protah – коллективный;

yogábhyaṁ (дв. ч.) – единение;

samyuktah – связано;

Puruṣottamah – космическое Ядро.

Каким образом *Пурушóттама* взаимодействует со Вселенной? Он связан с ней двумя способами. Во-первых, это чисто межличностные отношения, соединяющие его с каждой проявленной единичной сущностью: с каждым человеком, животным, насекомым, атомом. Это его *óta йога*, посредством которой он, как любящий отец, заботится о каждом существе. Во-вторых, он находится в коллективной связи со всей Вселенной, контролируя всех одновременно, и это его *próta йога*.

Будучи ядром макрокосма, он связан со всей Вселенной как свидетельствующая Сущность, и эта связь называется *próta*. Он также очень близок к микрокосмам как микрокосмическая свидетельствующая Сущность. Это его *óta йога*. Так *Пурушóттама* кроется в каждом микрокосме благодаря *óta* и *próta* связи.

(Шри Шри Анандамурти «Subhāśita Samgraha», V, 79-80)

Как Ядро, *Пурушóттама* пронизывает собой все творение: он сокрыт во всем. Если бы он был только Ядром и не имел связи [с творением] через *óta* и *próta йогу*, его свидетельствование стало бы невозможным, его контроль был бы неэффективным. Если бы космический Свидетель выступал только в качестве свидетельствующей

щей сущности, погружение микрокосма в него стало бы невозможным, и развитие микрокосма остановилось бы. Поэтому неверно характеризовать *Пурушоттamu* только как свидетельствующую сущность. Он является единственным источником любого вдохновения, поэтому он поддерживает всеобъемлющую связь со всеми микрокосмами.

(Шри Шри Анандамурти «Subhāsita Samgraha», VI)

В *санчаре* действует его *прота йога*, *йога* всеобъемлющей связи; но в *пратисанчаре* он связан со своим творением одновременно посредством и *ота*, и *прота йоги*. Только преданный может настоящему чувствовать эту сокровенную любовную связь с Господом.

Tvameva matāca pitā tvameva
Tvameva bandhushca sakhā tvameva
Tvameva vidyā dravinam tvameva
Tvameva sarvam mama devadeva.

Твaмeвa мaтaчa питa твaмeвa
Твaмeвa бaндхушчa сaкхa твaмeвa
Твaмeвa видьям дрaвинaм твaмeв;
Твaмeвa сaрвaм мaмa дeвaдeвa.

Ты – моя мать, ты – мой отец,
Ты – мой друг, ты – мой брат,
Ты – мое знание, ты – мое богатство,
Ты для меня – все, мой Бог богов.

Философия и практика Ананда Марги основываются на следующей идее: Бог внутри нас, Он – самая близкая нам сущность. Господь Христос сказал: «Царствие Божие внутрь вас есть» (Ев. от Луки, 17:21). Каждой сущности необходим *атман* для того, чтобы существовать (см. 2-9). Поэтому каждое существо – это отражение высшей Сущности, *Параматмана*. Бог не является чем-то отдельным от нас.

Он не в раю – Он везде. Он с вами. Если бы вы были здесь, а Он в раю, вы были бы одиноки здесь, а Он там. Нет, нет, нет, нет.

(Шри Шри Анандамурти «Baba's Grace», 136)

Звеном, связывающим нас со Всевышним, является *áтман*, это лучи высшего Солнца, которые отражают наши разумы. Когда мы уничтожаем эту отражающую пластину разума, пребывающую под властью трех *гун Пракрити*, остается лишь сияющее Солнце.

Существует три типа преданных. Преданный первого типа говорит: «Бог принадлежит всем, поэтому Он должен принадлежать и мне тоже». Преданный второго типа говорит: «Бог принадлежит мне, поэтому Он должен принадлежать и всем остальным». Преданный третьего типа говорит: «Бог принадлежит мне и только мне. Он моя собственность». Это истинное чувство *ота йоги*, связи со Всевышним.

Гóти, пастушки Вриндавана, тоже чувствовали Его, когда танцевали и веселились с Господом Кришной. Он опирался на дерево и играл на своей божественной флейте. Каждая *гóти* начинала танцевать, чувствуя при этом, что она находится наедине с Господом, что Он принадлежит лишь ей одной. Господь Кришна размножил себя, чтобы танцевать этот танец любви (*ра́салила*) с каждой из пастушек.

Жил-был мальчик. Его овдовевшая мать была очень бедна. Когда пришло время отправлять мальчика в школу, ей оказалось не по карману нанять для сына человека, который бы сопровождал его. Дорога в школу пролегла через лес, и поэтому маленькому мальчику было страшно ходить одному. Но мать сказала ему: «От всего сердца позови своего друга Гопалу (то есть мальчика Господа Кришну), Он обязательно придет и проводит тебя». Каждый день, когда мальчику становилось страшно, он просто звал Гопалу, и Господь Кришна являлся в образе красивого юноши-пастуха, чтобы порезвиться и поиграть в лесу со своим другом. Однажды учитель захотел устроить праздник и попросил каждого из детей принести с собой из дому что-нибудь съестное. Этот мальчик был слишком беден и не мог ничего принести. Опечаленный, он шел по лесу. Когда Гопала увидел его печаль, Он сказал: «Не волнуйся! Возьми этот горшочек со сливками и отнеси его на свой праздник». Обрадованный мальчик поспешил в школу. Горшочек был столь мал, что все, включая учителя, смеялись над бедностью мальчика. Но когда он стал выливать содержимое горшка в большую посуду, сливки лились и лились, пока большой сосуд не заполнился до краев! Учи-

тель был поражен. «Где ты взял этот горшочек?» – воскликнул он. «Мне его дал мой друг Гопала», – ответил ребенок и описал своего удивительного спутника. Учитель, узнав по описанию Господа Кришну, попросил мальчика взять его с собой, чтобы посмотреть на Кришну. Вечером мальчик отправился домой, и учитель сопровождал его. Однако когда Господь появился перед ребенком, учитель не смог увидеть Его – вера и чистота разума взрослого были не столь велики, как у мальчика.

Господь всегда с нами, Он ближе, чем мы можем себе представить. Чтобы увидеть Его, нужно лишь обрести чистоту сердца.

2-11. Mānasātiite anavasthāyám jagadbījam

МАНАСАТИТЕ АНАВАСТХАЯМ

ДЖАГАДБИДЖАМ

Семя Вселенной находится за пределами восприятия разума, в состоянии, непостижимом для разума

mānasātiite [mānasa (разум) + ātiite (за пределами)] – за пределами восприятия разума;

anavasthāyám [an (не) + avasthá (состояние существования, бытия)] – в состоянии небытия;

jagat – Вселенная;

bījam – семя.

Мы можем попытаться проанализировать причину создания Вселенной, мысленно обратить эволюцию вспять и пройти путь от человека до менее развитых существ, до фундаментальных факторов, из которых возникла жизнь. Выполняя сáдхану мы можем почувствовать слои разума, из которых были созданы эти фундаментальные факторы: читту, ахам и махат. Но на стадии махата наша личность растворяется, наш махат сливается с космическим Махатом, и мы не можем более сохранять свое индивидуальное существование. Двигаясь еще дальше, к чистому Сознанию, разум полностью растворяется, и уже не может быть и речи о «понимании» или «объяснении». Это состояние – совершенно вне сферы разума (см. 1-23), вне сферы его логики и мыслительной деятельности. Поэтому бесполезно пытаться понять разумом происхождение Вселенной. Сотворение Вселенной началось на стадии, непостижимой для разума, на стадии, когда не было даже космического Разума, не говоря уже о единичном. Умом человек никогда не сможет понять тайну причины творения. Только Тарака Брахма, пребывающий одновременно внутри и вне творения, в пределах и за пределами разума, может рассказать миру теорию творения, только он может знать причину создания этой Вселенной.

Однажды, прогуливаясь, несколько друзей увидели место, огороженное высокой стеной. Им всем захотелось узнать, что находится

за этой оградой. Один из них взобрался на стену. Увиденное удивило его настолько, что он лишился дара речи. Человек воскликнул: «Ах! Ах!» – и прыгнул внутрь, будучи не в состоянии что-либо сказать об увиденном. Другие тоже взобрались на стену, произнесли то же самое – «Ах! Ах!» – и прыгнули внутрь. Кто теперь может рассказать о том, что находится внутри?

(история, рассказанная Рамакришной)

Об источнике Вселенной, изначальном ее состоянии ничего сказать невозможно. Даже тот, кто знает, сказать не может. Баба говорил: «Разум не способен постигнуть причину и следствия события, находящегося за пределами сферы макрокосмического Разума. Поэтому сам вопрос о том, когда и как началось творение, не имеет смысла».

2-12. *Saguṇāt srśtirutpattih*

САГУНÁТ СРИШ'ТИРУТПАТТИХ

Творение начинается в *Сагу́на Брахме* (обусловленном Сознании)

saguṇāt (5 п.) – из обусловленного Сознания;

srśti – творение;

utpattih – происходить, рождаться.

В Упанишадах творение сравнивается с огромным перевернутым деревом баньяна. Корни дерева уходят в небо, а его ветви, листья и плоды свешиваются вниз. Корни дерева творения произрастают из невидимого свода небес (Сознание всегда скрыто из виду), но ветви, листья и плоды видимы.

Вселенная создана из *Сагу́на*, а не из *Ниргу́на Брахмы*. Для того чтобы творить, Сознанию необходима помощь трех *гун Пракри́ти*, а они действуют только в *Сагу́на Брахме*. Для начала творения необходима сила, ставшая результирующей в столкновении между *гунами* (см. 4-4). *Сагу́на Брахма* не связан оковами, он *гунадхíша*, управитель *гун*, но он не может выйти за их пределы или остановить их деятельность. На самом деле *Сагу́на* и *Ниргу́на Брахма* не являются двумя отдельными сущностями. Будь это так, Бога нельзя было бы считать единым, а теорию монизма верной. Правильнее сказать, что это два разных состояния единой Сушности. *Сагу́на Брахму* можно сравнить с айсбергом в океане *Ниргу́на Брахмы*.

Закончится ли когда-нибудь творение? Прекратится ли сотворение Вселенной из *Сагу́на Брахмы*? Наступит ли *махапраля́я*, великое разрушение, слияние всех существ со Всевышним? Нет. Поскольку творение проистекает из *Сагу́на Брахмы*, а он бесконечен, творение никогда не закончится. *Гу́ны* – это часть *Сагу́на Брахмы*, они всегда

активны, и их нельзя остановить. Хотя сама Вселенная, т.е. место, где проявляются *гуны*, конечно, существовать она будет вечно*.

* Это космическая *Читта*, или *Брахманда*. Термин «космический Разум» или «Вселенная» включает космический *Махат* и *Ахам*, которые безграничны. *Сагуна Брахма* включает в себя *Параматман*, макрокосм и микрокосмы. В свою очередь, *Параматман* включает *Пурушоттamu* (макрокосмическое Ядро) и *ота* и *прота* йоги *Пурушоттамы*.

2-13. *Puruśadehe jagadābhāsah*

ПУРУШАДЕХЕ ДЖАГАДАБХАСАХ

Вселенная – это отражение в теле *Пуруши*

Puruśa – Сознание;

dehe (7 п.) – букв.: в структуре, которая не развивается и не разрушается; в теле,

jagat – Вселенная;

ābhāsah – отражение.

Когда часть «тела» *Пуруши* претерпевает изменения под локализованным влиянием *Пракрити*, Сознание трансформируется в объективность, и Вселенная становится проявленной. Все, существующее во Вселенной, – это отражение в *Пуруше*. Нет ничего вне его. Цель *йоги* состоит в том, чтобы все время осознавать истинную суть Сознания, скрывающегося под личиной проявленного мира.

Современные ученые все ближе и ближе подходят к этой истине *йоги*. Сэр Артур Эддингтон, современный физик, в книге «Природа физического мира» пишет: «Ясное понимание того, что физическая наука занимается тенями, является одним из наиболее значительных ее успехов. В мире физики мы наблюдаем драму повседневной жизни, исполняемую в театре теней. Тень локтя лежит на тени стола, а тень чернил льется на тень бумаги. Это символы, и физик так и оставляет все в виде символов. Затем приходит алхимик-разум, преобразующий символы... Грубо говоря, вещество мира – это вещество разума».

«Феномены природы более не подчиняются причинно-следственному закону, или, если они все же ему подчиняются, причины выходят за рамки феноменов, известных нам. Если мы пожелаем изобразить явления природы как нечто подчиняющееся причинным законам, следует предположить, что есть некая основа, существующая вне феноменов и, следовательно, недоступная нам. В ней каким-то образом предопределяются события феноменального мира», – пишет Дирак.

Сэр Артур Эддингтон: «Когда мы рассматриваем себя в категориях пространства и времени, наши сознания, очевидно, являются отдельными личностями в некоторой картине. Однако когда мы выходим за пределы этих категорий, наши сознания, предположительно, могут образовывать составные части единой непрерывной картины жизни... в глубокой реальности, существующей вне пространства и времени, возможно, мы все – части единого тела».

Однажды ученик спросил гуру Свами Рамакришну о том, как постичь Бога. Рамакришна ответил: «Когда вода в этой грязной канаве и вода священного Ганга будут казаться тебе одинаковыми, ты постигнешь Бога».

2-14. **Brahma Satyaḿ jagadapi satyamápekśikam**

БРАХМА САТЪЯМ́ ДЖАГАДАПИ САТЪЯМА́ПЕКХИКАМ

Брахма есть абсолютная реальность, Вселенная – тоже реальность, но относительная

satyaḿ – истина, неизменное;

jagat [gam (идти, двигаться)] – Вселенная;

api – тоже;

ápekśikam – относительный.

Брахма неизменен и бесконечен, он – сатъям (sat - неизменный). Он – абсолютная истина. Джага́т, Вселенная, постоянно претерпевает изменения. Само слово джага́т происходит от корня gam, означающего «идти, двигаться». Джага́т – это результат изменений Брахмы под влиянием Пракрити, приводящей трансцендентную Сущность в сферу относительности, в тройственные оковы времени, пространства и личности. Чистое Сознание присутствует в этом мире, потому что мир есть не что иное, как его мыслепроекция, но из-за оков Пракрити чистое Сознание с бесконечной длиной волны приобретает вибрацию (см. 4-4), и в вибрационном потоке происходят изменения в категориях пространства, времени и личности. Различные существа находятся, так сказать, в разных «позициях» в этом вибрационном потоке, поэтому они воспринимают вещи как «прошрое», «настоящее», «будущее», «близко», «далеко», «ты» или «я». На самом деле этих различий не существуют, потому что все они, по сути своей, являются единым Сознанием. Но в этом относительном мире между двумя сущностями, между наблюдаемым и наблюдателем, имеется эта дистанция времени, пространства и личности. Жизнь единичной сущности связана с тремя этими факторами, поэтому изменчивый мир кажется этой изменчивой сущности истинным:

Одна относительная сущность кажется истинной другой относительной сущности, поэтому постоянно изменяющийся мир кажется истинным изменяющемуся живому существу.

(Шри Шри Анандамурти «Ānanda Sūtram», 27)

Эта сутра проясняет важный философский вопрос: что есть этот мир – «реальность» или «иллюзия»? Существует два подхода к данной проблеме, радикально отличающиеся друг от друга: материалистический и идеалистический.

МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Точка зрения материалистов:

Brahma mithya, jagat satya

Брахма митья, джагат сатья

Бог – это ложь, реален лишь мир

Они верят, что лишь материя истинна, бесконечна и является творцом сознания. Вселенная работает как машина, и у нее нет высшего управителя. Бог – это миф или «опиум для народа». Марксистский коммунизм придерживается такой точки зрения.

ИДЕАЛИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Идеалисты, напротив, верят, что лишь Бог реален, а этот мир есть просто иллюзия. Самым знаменитым сторонником этой теории в Индии был Шанкарачарья, великий философ восьмого века, учивший:

Brahma satyam, jagat mithya

Брахма сатьям, джагат митья

Бог истинен, этот мир – иллюзия

Он верил, что из-за *адхьясы*, ложного восприятия, этот иллюзорный мир кажется нам реальным, подобно тому, как может показаться веревкой змея. Истинна лишь идея и ничего более. Поэтому он учил своих последователей искать лишь Бога и отрицать мир. Данная философия отрицания и ухода от мира породила множество бед, от которых страдает сейчас современное индийское общество. Результатом ее стало то, что материальный, социально-экономический и технологический потенциал Индии так и не был раскрыт.

АНАНДА МАРГА

Философия Ананда Марги говорит, что мы живем в этом временном мире, но, если мы отрицаем его существование, мы также должны отвергнуть и свое собственное существование как ложное! Баба однажды сказал, что философы, проповедующие иллюзорность всего, очевидно, и сами иллюзия, зачем нам слушать кого-то, являющегося иллюзией?

Жил-был пандит, большой интеллект, учивший тому, что все есть *митья*, иллюзия. Когда кто-нибудь из жителей деревни приходил к нему со своими проблемами, он просто пожимал плечами и говорил: «Не волнуйтесь, не переживайте – это все иллюзия». Наконец, деревенские жители настолько обозлились, что решили преподать ему урок. Они бросили пандита в колодец с очень холодной водой. Он стал громко просить о помощи. «Вытащите меня отсюда!», – вопил он. Жители деревни, улыбаясь, отвечали: «Не волнуйся, это иллюзия». «Не глупите! Вытащите меня отсюда!!! Я обещаю, что никогда больше ничего не назову иллюзией, просто ВЫТАЩИТЕ МЕНЯ!» Жители на веревке вытащили его наверх. Оказавшись в безопасности, пандит опять начал говорить: «Вот видите, все и вправду иллюзия, разве не так?» «Помнишь, что ты обещал, находясь в колодце?» – воскликнули они. «О да, мое нахождение здесь – иллюзия, мое пребывание в колодце было иллюзией, и мое обещание – тоже иллюзия». Жители деревни разозлились сильнее прежнего и снова бросили его в колодец. На этот раз, промерзнув до костей, пандит умолял: «Пожалуйста, на этот раз я и вправду усвоил урок. Клянусь, никогда не скажу больше, что все есть иллюзия. Пожалуйста, спасите меня!» Жители вытянули его, и с того дня он больше никогда не говорил об иллюзорности бытия.

Согласно *тантре*, нет никакой необходимости оставлять этот «ложный» мир и уходить в горные пещеры ради поиска реальности Бога. Этот вибрационный мир постоянно меняется, он не может быть абсолютным, но, конечно, он существует. Это – «относительная реальность», и мы не можем отрицать или отвергать ее. Суть *тантры* – радостное утверждение опыта. *Тантра* провозглашает: «Нет ничего,

что не было бы божественным», «понимать все, как иллюзию – невежество, понимать все, как Бога – знание», – говорится в книге «Свачанда тантра и трипурахасья». *Тантрик* не льет слез об изменчивости мира, для него изменение само по себе обнаруживает высшее Сознание, лежащее в основе всех изменяющихся форм. Вместо того чтобы, подобно традиционному индийскому философу, провозглашать: «*Нети, нети*» (это не Бог, то не Бог), тантрик утверждает: «Все есть Он, я есть Он». Вселенная – не иллюзия, она – арена для духовного усилия. Надлежащим образом воспринимаемая и используемая, она может открыть Бога, но не скрыть Его. Общественное сознание и общественная теория естественным образом проистекают из этой философии. Мы должны работать в этой «относительной реальности», мы должны стремиться развить ее и возвысить существ, пребывающих в ней. Только так мы можем обрести абсолютную истину.

Átma mokśártham jagat hitáyasa

Атма мокшартам джагат хитаяча

Освобождение себя и служение человечеству.

**2-15. Puruśah akartá phalasákśiibhútaḥ
bhāvakendrasthitah guṇayantrákaśca**
**ПУРУШАХ АКАРИТА́ ПХАЛАСА́КХИ́БХУ́ТАХ
БХА́ВАКЕНДРАСТХИТАХ ГУṆАЯНТРА́КАШ́ЧА**

Сознание – не непосредственный исполнитель, но Сущность, свидетельствующая действия и реакции; расположено в ядре *Сагу́на Бра́хмы* и является управителем *гун*.

akartá – не исполнитель;
phala – плод;
sákśi – свидетель;
bhútaḥ – существо;
bháva – существование, *Сагу́на Бра́хмы*;
kendra – ядро;
sthitah – расположен;
yantráka – управитель;
ca – и;
guṇayantrákaśca – и управитель *гун*.

Пуру́ша ничего не делает сам, он не совершает действий. Поэтому Он *акарита́* (не исполнитель), просто свидетель всех действий. Он пребывает в ядре (*бха́вакendraстхи́тах*) и оттуда контролирует треугольник сил (*гу́наянтрака́шча*). *Янтра* – означает «машина» *джам* – значит «контролировать». Согласно философии тантры, все во Вселенной является разновидностью *янтры*, машины для выполнения определенной работы, обладающей вибрационной формой, которая создает требуемый эффект. *Гунаянтра* – это треугольная форма трех *гун*, контролирующая создание Вселенной. Но *Пуру́ша* – это *гунаянтрака*, управитель *гун*. Он не контролирует Вселенную непосредственно, но контролирует *гу́ны*, управляющие творением. Он подобен землевладельцу, который не работает сам, но управляет своими работниками и дает инструкции по сбору урожая. Горожане говорят: «Мистер такой-то и такой-то собрал урожай». Но на самом деле этот человек не совершал никаких действий. И так как он не совершает

действий, он не страдает и не наслаждается их плодами, реакциями на эти действия. Он просто свидетель этих реакций (*пхаласкахибхутах*). Единичное сознание, *дживатма*, представляющее собой отражение *Пуруши* в единичной сущности, также не является исполнителем, оно – только свидетельствующая сущность. Оно вне *гун* и не связано с действиями или их последствиями. В отсутствие *дживатмы* не может быть совершено никакое действие, поскольку он – основа всякого существования (см. 2-9).

Pure shete yah sah Puruśa

Пуре шете джах сах Пуруша

Пуруша – это тот, кто просто существует и наблюдает

Не следует думать, что свидетельствование является действием само по себе. *Пуруша* не наблюдает за какими-либо вещами вне себя – здесь нет разделения субъект-объект. Нет ничего вне его, все внутри. Поэтому под свидетельствованием понимается его непрерывное осознание всего, что происходит в любом месте Вселенной – в нем.

Кажется, что *дживатма* претерпевает последствия (действий), придавленный бременем горя... На самом деле, сознание не является исполнителем, оно – только свидетельствующая сущность. Но все же кажется, что оно связано оковами *кармы*.*

(Шри Шри Анандамурти «Subhāṣita Samgraha», V)

Однажды *садхака* отправился медитировать на кремационную площадку. Неожиданно громкий звук потревожил его медитацию, и ему стало очень страшно. *Садхака* открыл глаза и обнаружил, что этот шум был всего лишь звуком сухих листьев, шелестевших на ветру. Он снова закрыл глаза и продолжил медитацию. Позже, когда он встретился с Бабой, Баба улыбнулся ему и сказал: «Я есть и там, где ты слышишь шелест листьев».

* *Карма* [санскр.] – букв.: действие; действия, создающие *самсары* (ментальные реакции в потенциале – см. 2-18, 2-19, 3-4).

2-16. Akartrii viśayasam'yuktá Buddhīh Mahadvá

АКАРИТРИ ВИШАЯСАМЬЮКТА́

БУДДХИХ МАХАДВА́

Буддхита́тва, или махатта́тва, хотя и не является исполнителем действий, остается связанной с объектами

akartrii – не исполнитель;

viśaya – объект;

samyuktá – связан с, соединен с;

Buddhīh Mahadvá – буддхи, или махám (синонимы).

Пуру́ша и его отражение в единичном разуме, джива́тме, никак не связаны с функциями разума, никак не связаны с материальным миром и действиями в этом материальном мире. У Пуру́ши нет связи с ви́шая, объективным миром. Он просто управляет гу́нами, а гу́ны контролируют творение (см. 2-15).

Махám, или бу́ддхи (от глагола *budh* – иметь истинное знание), также не вовлечен в действие непосредственно. В нем преобладает саттвагу́на, осознающее начало Пракри́ти, тогда как за действие ответственно деятельное начало, раджогу́на. Поэтому выполнение действия для махáта невозможно.

И все же махám связан с объективностью благодаря ахатта́тве, в которой господствует раджогу́на и которая совершает действия. Функция аха́та: «я делаю», «я вижу» и т.д. – основывается на чувстве «я есть», функции махáта. Ахám не может функционировать без махáта. Таким образом, махат связан с чувствами «я делаю», «я вижу» и не может оставаться вне влияния, когда объективная часть разума наслаждается внешним миром.

Буддхита́тва возникает в результате влияния осознающего начала Пракри́ти... Так как буддхита́тва пронизывает каждый миллиметр тела, человек ощущает присутствие «я» в каждой части своего тела.

... Это «я» формирует способность осознавать существование. Оно не порождает способности совершать действия... [*ахамтаттва*] – это более грубое проявление *буддхитаттвы*. Действие совершает не что иное, как *ахамтаттва* (эго), и только *ахамтаттва* испытывает результат действия. *Буддхитаттва*, явно отличающаяся от *ахамтаттвы* и являющаяся просто чувством «я», не совершает никаких действий и поэтому не должна испытывать результатов действий. При серьезном осмыслении, однако, ни одно действие не представляется возможным без чувства «я» и осознания существования... Чувство «я» и знание о существовании – это то, что вдохновляет *ахамтаттву* на действие... Именно таким образом чувство «я» связано с совершением действия...

(Шри Шри Анандамурти «Ananda Marga:
Elementary Philosophy», 78-84)

2-17. *Ahaṁ kartá pratyakśaphalabhoktá*

АХАМ КАРТА́ ПРАТЬЯКХАПХАЛАБХОКТА́

Ahaṁ является исполнителем, он непосредственно получает удовольствие или испытывает страдания от результатов действий

kartá – исполнитель;

pratyakśa – непосредственный;

phala – результат, плод;

bhoktá – тот, кто наслаждается.

Ахамта́тва – это грубое выражение *махамта́твы*, следствие влияния *Пракрити*. Она контролирует пять сенсорных и пять моторных органов. *Ахамта́тва* получает чувственные ощущения из внешнего мира и реагирует на них, активизируя моторные органы. Она ответственна за такие психические функции, как восприятие, формирование желания, анализ, память, обучение и т.д. Одержав победу, *ахамта́тва* чувствует: «Я победитель!», – а потерпев поражение, приходит в уныние. *Ахам* дает человеку команду действовать и испытывает реакции на действия, тогда как *джива́тма* и *махат* реакций не получают. Исполнитель действия должен переживать последствия, поэтому *ахам* и получает удовольствие, и страдает.

Ахам – это среда, где действуют *аштапа́ни* (восемь оков):

1. бхая (страх);
2. гхрина (ненависть);
3. ладжжа (стеснительность);
4. шанка (сомнение);
5. кула (гордость происхождением);
6. шила (комплекс культурного превосходства);
7. мана (самовлюбленность);
8. джугупса (лицемерие).

и *шадари́ну* (шесть врагов):

1. кама (влечение к удовольствию, получаемому от объектов материального мира);
2. кродха (гнев);
3. лобха (жадность);
4. моха (слепая привязанность);
5. мада (гордыня, честолюбие);
6. матсарья (зависть).

Но при всем этом именно *аха́м* освобождает единичную сущность от всех оков, потому что он является той частью разума, которая стремится к освобождению и выполняет *са́дхану*, чтобы его получить.

2-18. **Karmaphalam' cittam****КАРМАПХАЛАМ ЧИТТАМ****Ч'итта** принимает форму результатов действий*karma* – действие;*phalam'* – плод, результат действия.

Ч'итта, эктоплазматическое вещество, является психофизической субстанцией, состоящей из ментальных вибраций, а также пяти фундаментальных факторов. Она представляет собой наиболее грубую, объективную часть разума. *Ч'итта* принимает форму вибраций, идущих из внешнего мира, и передает их чувства (*танматры*, см. 2-22) *ахаму*, воспринимающему их. *Ахам* не может контактировать с внешним миром напрямую, он нуждается в посредничестве *ч'итты*. В состоянии сна *ахам* «видит» объекты и события, даже в отсутствие реальных внешних объектов. Из-за того что *ч'итта* приобрела форму этих воображаемых объектов, *ахам* чувствует, что он живет в реальности. Иногда даже в бодрствующем состоянии, как, например, в галлюцинации, *ахам* связан не с внешней реальностью. Лучше сказать, он связан с реальностью, которую представляет ему *ч'итта*. Когда *ахам* переживает реакцию на прежнее действие, *ч'итта* принимает форму этой реакции, и *ахам* испытывает вибрации *ч'итты*.

Ч'итта является объективной формой плода действия, которого желает или которым наслаждается *ахам*. Так как *ч'итта* все время принимает форму воспринимаемых объектов и реакций на действие, она постоянно искажена. Возвышенные мысли вызывают в *ч'итте* тонкие трансформации и ведут человека к Сознанию, тогда как грубые мысли заполняют *ч'итту* грубыми волнами и в конце концов приводят к деградации.

2-19. Vikrtacittasya púrváavasthápráptir-phalabhogah

ВИКРИТА ЧИТТАСЯ ПУРВАВАСТХАПРАПТИР-ПХАЛАБХОГАХ

Когда искаженная *चित्ता* возвращается в первоначальное состояние, переживается наслаждение или страдание от результатов действий

vikrta – искаженный, измененный, трансформированный;
cittasya (6 п.) – *चित्त*ы;
púrvá (прил.) – предыдущий;
ávasthá – состояние;
prápti – достижение;
phala – плод, результат;
bhogah – наслаждение.

Сбалансированное состояние разума способны нарушить малейшие волны чувства или действия. *Читта* теряет состояние равновесия, когда получает ощущение из внешнего мира или принимает форму желания *ахамтаттвы*. Процесс восстановления *читт*ой своего изначального равновесного состояния через переживание реакции на действие называется *пра́птирпхалабхо́га* или *карманхалабхо́га* (получение плода действия). Это можно сравнить с тем, как пальцы оставляют вмятины в резиновом мяче, нарушая, таким образом, его изначальную сферическую форму. Энергия, использованная для образования этих вмятин, создает потенциальную реакцию с той же энергией, потому что резиновый мяч стремится вновь обрести свою изначальную форму. Когда давление пальцев исчезает, вмятины выправляются, и мяч снова становится круглым – происходит *пра́птирпхалабхо́га*.

Поэтому, несмотря на то, что действие совершал *ахам* (например, желал объект или испытывал влияние), реакция создается в *читте* («карманхалам *читтам*», см. 2-18). Эта реакция доставляет *ахаму* удовольствие или боль в зависимости от того, гармонирует эта вибрация с разумом или нет. При этом сила реакции определяется исход-

ным действием (см. 3-4). Но разум, в конечном итоге, желает пребывать в состоянии, в котором нет ни удовольствия, ни боли, и поэтому, после реализации реакции в *читте*, он снова становится спокойным.

На разум постоянно оказывают воздействие чувственные ощущения, создаваемые моторными органами, поэтому его равновесие все время нарушено, он погружен в суматоху желаний, удовольствия и боли. Разум уподобляется бешеной обезьяне, мечущейся от одного объекта чувственного удовольствия к другому, опьяненной вином желания, ужаленной скорпионом зависти.

Баба говорил: «Человек желает покоя, но не знает, как его достичь, и поэтому гоняется за удовольствиями... Когда подсознательный разум, ведомый инстинктом, не вторгается в причинный разум (см. 3-1,2) и не вынуждает сознательный разум гнаться за грубой материальностью, возникает сбалансированное состояние, которое известно как покой, а его внешнее выражение известно как *парашанти* (абсолютный покой)».

Цель *садхаки* – продлить это состояние равновесия и покоя. Посредством практики *джамы-ниямы**, а особенно *брахмачарьи*, которая подразумевает совершение всех действий с мыслью о Высшем (*гуру мантра*), искажение, которое это создает в *читте*, минимизируется, и умиротворенное внутреннее состояние *садхаки* получает внешнее выражение в его спокойном поведении.

* *Джама-нияма* [санскр.] – нравственные принципы.

2-20. Na svargo na rasátalah

НА СВАРГО НА РАСАТАЛАХ

Не существует ни рая, ни ада

na – нет;

svargo – рай, небеса;

rasátalah – букв.: под землей; ад, преисподняя.

Многие традиционные религиозные системы учат, что те, кто следует религиозным догмам и ведут «праведную» жизнь, после смерти попадут в рай, чтобы наслаждаться вечной радостью. Но те, кто нарушает религиозные предписания, будут терпеть бесконечные муки в царстве невыносимых страданий. Эта идея о рае и аде была придумана священниками, чтобы создать в умах людей того времени страх или заманчивые перспективы, чтобы они подчинялись писаниям в надежде обрести рай, либо из боязни попасть в ад. На самом деле, рай и ад существуют внутри нашего собственного разума: когда мы испытываем болезненную реакцию на «плохое» действие, мы пребываем в «аду» на земле, а когда переживаем удовольствие как результат «хорошего» действия, мы наслаждаемся «раем». Христос учил: что посеешь, то и пожнешь. Идеи кармы и реинкарнации были общепринятыми в его дни. Однако спустя несколько сотен лет после его смерти, в 533 году н.э., состоялся церковный Собор в Константинополе, на котором было принято решение о том, что церковь не будет более проповедовать идею перевоплощения. Подобное решение было мотивировано тем, что перспектива будущих жизней позволяет людям думать, что им необязательно стараться стать совершенными и следовать учениям церкви в этой жизни – у них будет еще много возможностей в будущем. Вместо этого священники решили учить людей тому, что у них есть только один шанс, так как в этом случае они, конечно же, будут следовать писаниям и прилагать серьезные усилия, чтобы попасть в «рай». С тех пор идея о рае и аде стала церковной догмой.

Что же такое рай и ад? Группа голодных людей собралась на большой пир. Но руки каждого были прикованы к длинным палкам так,

что их невозможно было согнуть, чтобы дотянуться до рта. Одни безнадежно пытались поесть, но так и не добились успеха, они отчаивались все больше, а голод становился все сильнее. Другие очень быстро поняли, что не смогут покормить себя самостоятельно, вместо этого они своими негибающимися руками стали кормить других. Те, которые отчаянно пытались поесть самостоятельно, но не могли, были в «аду»; а те, которые кормили других, и при этом тоже получали пищу, находились в «раю».

2-21. **Bhúmácitte sañcaradháráyám jadábhásah**

БХУМАЧИТТЕ САНЧАРАДХАРАЯМ ДЖАДАБХАСАХ

Материя проявляется в космической *Читте* в потоке *санчары*

Bhúmá – макрокосмический;
dháráyám (7 п.) – в потоке;
jadá – материя;
ábhásah – появляться, проявляться.

В процессе *санчары* под влиянием статичного начала *Пракрити* космическая *Читта* грубеет, в результате чего возникают пять фундаментальных факторов, которые также можно назвать «веществом» Вселенной. Великое множество различных материальных проявлений этой Вселенной есть не что иное, как вибрационные волны космической *Читты*.

В течение многих веков западные ученые верили, что Вселенная состоит из твердой материи, что электроны и протоны подобны крошечным бильярдным шарам, вращающимся в атоме. Считалось, что Вселенная – это великая машина, гигантские часы с тикающими в них материальными частицами. Полагали, что всякое явление можно описать с помощью чисто механических законов движения, подобных ньютоновским законам гравитации и инерции. Но в этом веке подобные материалистические концепции были отвергнуты, когда ученые поняли, что материя есть не что иное, как комбинация волн, пребывающих в непрерывном движении. Сначала они пришли к пониманию того, что материя – это «законсервированная энергия». В своей знаменитой формуле $E=mc^2$ Эйнштейн доказал, что масса, умноженная на квадрат скорости света, равняется энергии. Подобное открытие, давшее возможность превращать материю в чистую энергию, повлекло за собой изобретение атомной и водородной бомбы.

Согласно йоге, материя – это не просто законсервированная энергия, это законсервированное сознание. Баба часто называл Вселенную «макропсихическим волевым движением», мыслью космического Разума. Все больше ученых приходят к такому выводу. Учения современных физиков становятся все более и более похожими на учения святых и духовных учителей.

Вещество мира – это вещество разума.

(Сэр Артур Эддингтон, «Природа физического мира»)

Материальный мир полностью состоит из феноменов, но это не весь реальный мир. Мы можем считать, что он образует лишь подмножество мира реальности.

(Сэр Джинс, «Человек и Дух»)

Немаловажно, что в этой эволюции к истине всякое движение совершается от частиц к волнам или же от материального к ментальному. Результирующая картина целиком состоит из волн, и ее составляющие – исключительно ментальные компоненты. Похоже, все более и более предпочтительным становится описание Вселенной как чего-то ментального, а не материального.

(Сэр Джеймс Джинс)

Поток знания течет в нематериальную реальность: Вселенная все больше начинает выглядеть подобно великой мысли, а не великой машине.

(Сэр Джеймс Джинс, «Таинственная Вселенная»,
Нью-Йорк, 1930)

**2-22. Bhútalakṣaṇátmakam' bhútabáhitam'
bhútaśaungharśaspadanam' tanmátram
БХУТАЛАКХАНА́ТМАКАМ' БХУТАБА́ХИТАМ'
БХУТАСАНГХАРША́СПАНДАНАМ' ТАНМА́ТРАМ**

Танма́тры (мельчайшие фракции *бхут*, или фундаментальных факторов), создаваемые вибрациями, возникающими при столкновениях внутри *бхут* и переносимые *бхутами*, складываются из характеристик этих *бхут*.

bhúta – фундаментальный фактор;

lakṣaṇá – характеристика, знак или признак;

átmakam' – состоящий из;

báhitam' – переносимый;

śaungharśa – столкновение;

spadanam – вибрация;

tanmátra [tan (то) + mátra (ничтожное количество)] – очень малая фракция фундаментальных факторов; «сверхсознательное» образование, или квинтэссенция определенного вида (материи).

Во Вселенной все безостановочно движется. Из-за этого движения и постоянного давления статичной *Пракри́ти* на все сущности в *бхутах* возникают внутренние коллизии, и создается вибрация (*бхутасангхаршаспанданам*).

Вибрации образуются в соответствии с видом импульса, исходящего из главной точки, то есть в соответствии с видом действия, происходящего в этой базовой точке. Доводилось ли вам бросать в озеро камень и наблюдать за результатом? В зависимости от силы, приложенной вами в момент броска, или в зависимости от веса этого камня характер и длина волны, соответственно, меняются.

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samgraha», III, 40)

Материя – это не что иное, как комбинация волн, непрерывно сталкивающихся между собой, часть этих волн постоянно излучается

объектом, неся в себе характеризующую его суть. Эти вибрации называются *танмáтрами*, или «характеризующими квинтэссенциями».

На санскрите *tan* означает «тот», а *mátra* – «мельчайшая частичка». Следовательно, термин *танмáтра* имеет значение «микроскопическая фракция того» (то есть *бхуты*). Согласно философии Ананда Марги, *Брáхма Чáкра* (космический цикл) – это космический танец, в котором каждый объект, сотворенный магическими чарами Космоса, движется в надлежащей гармонии и ритме. Другими словами, объект или объективность есть не что иное, как волновое движение в теле Космоса...

Каждая *бхута* – от эфирной до твердой – представляет собой вечный поток. Существование *бхутатáттвы* – это просто комбинация волн, микроскопических фракций волн... Эти микроскопические фракции, которые несут волны называются *танмáтрами*. *Танмáтры*... не являются чем-то однородным. Они разнородны по характеру, и в их разнородности причина разнообразия осязаемого внешнего мира. Это разнообразие обусловлено тем, что различные *танмáтры* имеют различную длину волны...

(П. Р. Саркар «Idea and Ideology», 23-24)

Существует пять основных категорий *танмáтр*: звук (*шáбда*), осязание (*спáрша*), форма (*рупа*), вкус (*ра́са*) и запах (*га́ндха*) (см. 2-23). В процессе эволюции в человеческом теле развились пять сенсорных органов, назначение которых воспринимать пять *танмáтр* и ощущать различия в океане волн Вселенной (см. 2-24). Воспринимая окружающий мир, мы на самом деле воспринимаем *танмáтры*, исходящие от объектов. Эта теория проясняет давний философский спор между идеалистами и реалистами.

Идеалисты утверждают, что единственная существующая реальность – это та, которую мы воспринимаем, «снаружи» не существует никакой объективной реальности. Они верят, что, если в чаще леса в отсутствие слушателя падает дерево, звука не возникает, потому что «esse est percipi», то есть «существовать – значит быть воспринимаемым».

Покажите любой фрагмент материи..., который не был бы получен из этого источника (восприятия и чувства)... я сам не могу думать

ни о чем, кроме того, что было пережито. Я прихожу к выводу, что для меня переживание – это то же, что и действительность.

(Ф.Х. Брэдли)

Реалисты, напротив, утверждают, что существует только объективная реальность, «вещь в себе», которая, в конечном счете, непознаваема.

Согласно философии Ананда Марги, объективный мир существует вне воспринимающего разума, и разум может воспринимать его благодаря вибрационным квинтэссенциям (*танматрам*), исходящим от него.

ПРОХОЖДЕНИЕ ВОЛН

Акаша, эфирный фактор, является до некоторой степени абстрактным и, представляя собой тончайшую из всех *бхут*, обладает наибольшей длиной волны, поэтому пронизывает физические препятствия, в то время как другие *бхуты* обладают этим свойством в меньшей степени. Волна может двигаться свободно, пронизывать объект, только тогда, когда этот объект не является помехой в силу своей более «тонкой» природы. То есть «тонкие» волны могут проходить через более «грубые», и в таком случае всегда происходит изменение волн, приводящее к физическому разнообразию мира. Характер этого изменения подразумевает соотношение двух волновых пауз – «осознающей» и «статичной». «Осознающая» пауза волны характеризует точку, в которой израсходован восходящий импульс и вот-вот начнется движение вниз, а «статичная» пауза – это точка, в которой нисходящее движение закончилось и вот-вот начнется восходящее. В науке описанные точки называются «верхний» и «нижний экстремум». Чем больше длина волны некоторой *бхутататтвы*, тем выше вероятность такого изменения проходящих сквозь нее волн.

(П. Р. Саркар «Idea and Ideology», 24-25)

ОМКАРА

Основой всех *танма́тр*, зерном всех вибраций является космический звук *омка́ра*.

Вибрация бесконечной космической *Чи́тты*, существующая уже на протяжении вечности, называется *омка́ра*... Вы слышите такое огромное количество разных звуков, но все же не можете уловить того вечного звука, являющегося ядром, зерном всех звуков. Только очень и очень мощный инструмент способен слышать его и воспринимать его волны. Акустический механизм, имеющийся на данный момент в вашем теле, к сожалению, слишком слаб для этого. Вам нужен слуховой аппарат гораздо более мощный, чем радио. Поскольку этот слабый инструмент не может уловить *омка́ру*, вы сомневаетесь в истинности существования этого феномена. Чтобы воспринимать вибрации бесконечности, вы должны отождествить свою *чи́тту* (разум) и все свои органы с Бесконечностью... Только когда ваше и Его «Я» станут едиными, вы сможете знать и слышать... Его звук каждой частичкой своего существа. Ваш единичный разум вольется в космический Разум. В этот великий момент воссоединения двух «я» – вашего и космического – прекратится все мелочное и эгоистичное, все беспокойство, волнение и капризы. И тогда неиссякаемый поток симфонии заструится в великой пустоте. Теперь может возникнуть вопрос, являются ли различные звуки, возникающие во Вселенной, звуками космического Разума, или они имеют иное происхождение? Являются ли оставленные вами следы немymi свидетелями вашего молчания, или они красноречиво говорят о вашем движении?... Каждое малое или большое действие вашей жизни, каждое... проявление *ври́тти*, каждый удар сердца обладают даром речи... умиротворенные горные хребты, ручьи и потоки рек, густые леса – никто из них не нем, никто не безмолвен. Все они погружены в неописуемо прекрасную вечную звуковую медитацию. Их слышит только тот, кто имеет уши. Ни один из этих звуков не существует отдельно от космического звука, от этого безграничного звукового проявления. Все они входят в его неразделимый поток. Все звуки являются проявлением одного и того же звука *омка́ры*... к различным его проявлениям мы относимся как к

разным видам звуков. Возьмем, к примеру, деревенский рынок. Что вы слышите с большого расстояния? Смешение звуков, не так ли? Но, подойдя поближе, вы понимаете, что эта смесь разложилась на множество ясных и обладающих смыслом слов и предложений:

- Дайте мне килограмм баклажанов...

- Ваша картошка слишком мелкая...

и тому подобное. Совокупность всех этих звуков становится неясным гулом. Точно так же, как мыслеволны всех звуков рынка... соединены в этом гуле, все звуки Вселенной слиты в единой *омка́ре*. *Омка́ра* – это совокупная форма всех звуков. И *омка́ра* – это единственное, что является зерном всего. Я уже сказал, что каждое действие является вибрацией, и поэтому каждое чувство космической *Читты* – также вибрация. Из всех *танма́тр* первой и самой тонкой вибрацией является звуковая *танма́тра*. По этой причине звуковая *танма́тра* является первой стадией процесса огрубления, тонкой абстрактной сферы, ведущего к созданию этого мира. *Омка́ра* – это первоначальное проявление, первое сверхзвуковое выражение космической *Читты*. Поэтому этот звук называется *Шабда Брахма*, или «звуковое Сознание».

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samgraha», III, 58-60)

2-23. **Bhútaṁ tanmātreṇa pariciiyate****БХУТАМ ТАНМАТРЕṆА ПАРИЧИЙТЕ**

**О фундаментальных факторах известно благодаря тан-
ма́трам**

bhútaṁ – фундаментальный фактор;
tanmātreṇa (3 п.) – по танматрам;
pariciiyate – узнаваем.

Категория, с которой соотносится физический объект, определяется излучаемой им *танма́трой*. Чем больше излучается *танма́тр*, тем грубее *бху́та*; чем меньше число излучаемых *танма́тр*, тем *бху́та* тоньше (см. таблицу 1).

Таблица 1

Фактор	Танматра
эфирный	звук (<i>ша́бда</i>)
воздушный	звук и осязание (<i>спа́рша</i>)
световой	звук, осязание и форма (<i>ру́па</i>)
жидкостный	звук, осязание, форма и вкус (<i>ра́са</i>)
твердый	звук, осязание, форма, вкус и запах (<i>га́ндха</i>)

Очень важен тот факт, что способность излучать *танма́тры*, присущая любому – эфирному, твердому или другому – объекту, остается константой. Любое увеличение числа чувственных раздражителей не меняет совокупной силы восприятия. Эта сила остается математической константой. Если твердый фактор может передавать пять основных ощущений: звук, тактильность, зрительный образ, вкус и запах с равной силой, это не означает, что каждое из этих ощущений будет иметь силу, равную звуковым волнам, передаваемым эфирным телом (более того, совокупная интенсивность всех пяти чувственных раздражителей будет равна интенсивности звука в эфирном теле). Эфирное тело, имеющее единственную характеристику передачи звуковых волн, обладает совокупной силой всех пяти *танматр*, которые передает твердое тело, содержащее множество чувственных функций.

(П. Р. Саркар «Idea and Ideology», 26-27)

Поэтому интенсивность, или способность излучать *танмáтры*, постоянна: сумма всегда равна 100% (см. таблицу 2).

Таблица 2

Фактор	Интенсивность в процентах				
Эфирный	Звук 100%				
Воздушный	Звук 50%	Осязание 50%			
Световой	Звук 33,3%	Осязание 33,3%	Форма 33,3%		
Жидкостный	Звук 25%	Осязание 25%	Форма 25%	Вкус 25%	
Твердый	Звук 20%	Осязание 20%	Форма 20%	Вкус 20%	Запах 20%

ОГРАНИЧЕННОСТЬ ЗНАНИЯ

Сами по себе *бхúты* неразличимы, нам известны только *танмáтры бхут*, но даже их нельзя воспринять в полной мере. Среди всех излучаемых *танмáтр* в диапазон возможности человеческого восприятия попадает меньше одного процента, только малая их часть отражается в наших сенсорных органах, а не преломляется: «Когда волна беспрепятственно проходит сквозь объект, она не попадает в радиус действия сенсорных нервов; но, когда волна не проходит, то есть когда она отражается, только в этом случае наши нервы воспринимают ее.

(П. Р. Саркар «Idea and Ideology», 25)

Каждый человек улавливает различные фракции *танмáтр* в соответствии со способностями его мозга и нервной системы (см. 2-24), но в любом случае это гораздо меньше одного процента! Больше 99% волн Вселенной незнакомы нам. Как в таком случае мы можем претендовать на то, что знаем что-либо?

В этом проявленном мире вы воспринимаете *танмáтры*, или «инференциальные ощущения», согласно вашей силе и возможностям. Если *танмáтрическая* вибрация мощнее вашей силы или способности восприятия, вы не в состоянии ощутить ее. Подобно этому, если вибрационный импульс значительно слабее или [медленнее] вашей способности, вы также не можете воспринимать его. Если кто-нибудь очень тихо шепчет, вы не можете слышать его. И, напротив, если рядом с вами очень громко звучит объявление, вы тоже не можете расслышать его, вы глухнете...

Существует множество видов птиц и рептилий, способных улавливать предупреждающие вибрации события до его фактической материализации. Лягушка испытывает предчувствие или предзнаменование о дожде задолго до многих других живых существ... Обычный человек... не может ничего сказать до тех пор, пока дождь не начнется, потому что в нем нет того тонкого механизма, который необходим для восприятия предшествующих дождю вибраций. Поэтому ему нужна метеорология, он вынужден был изобрести определенное оборудование и использовать его для того, чтобы составлять прогноз погоды. Ворона инстинктивно предчувствует грозу. Сова и, в какой-то степени, собака могут предчувствовать землетрясения и некоторые другие стихийные бедствия или крупномасштабные происшествия. Такой способностью улавливать феноменальные вибрации обладают не десять и не двадцать, но бесчисленное количество представителей [семейства птиц]. Она является первостепенной необходимостью для их выживания в чрезвычайно напряженной борьбе за существование. Подобной способностью в какой-то мере обладали и доисторические люди. Однако сегодня, в век так называемой цивилизации, человек, изнеженный комфортом, утратил эту способность, так как уже не испытывает в ее использовании острой необходимости. Точно так же человек когда-то утратил хвост, способность [шевелить ушами] и с легкостью удерживать что-либо в пальцах ног. Сейчас на теле человека остается все меньше и меньше волос, зубы и ногти становятся менее крепкими. Чем больше существа заняты борьбой за выживание, тем сильнее у них должна быть развита способность предчувствовать опасность. В противном случае они исчезнут с лица земли – это закон природы...

То, как живые существа воспринимают *танмáтры*, зависит от их ментальной и физической конституций. Возьмем, к примеру, очень маленькую частицу, атом или молекулу, неважно, как вы ее назовете. От нее тоже исходят *танмáтры* формы, вибрации, не так ли? Но обычно глаз человека не способен уловить такие крошечные вибрации. Поэтому для восприятия их зрительными органами человек вынужден использовать микроскоп, очки или другие подобные приспособления. То есть можно сказать, что восприятие этих вещей

находится за пределом возможностей человеческих сенсорных органов. Ваши уши обычно не могут уловить отдаленные блуждающие или невнятные звуки. Вам необходимо прибегнуть к помощи микрофона или громкоговорителя. Другими словами, эти звуки находятся за пределами порога слышимости, и потому способность к улавливанию этих звуков – за пределами возможностей восприятия ваших органов слуха... Вы не можете услышать голос человека, находящегося в Калькутте с помощью своего грубого слухового аппарата, но, используя радио, вы можете сделать это очень легко, т.е. ваш радиоприемник обладает гораздо большей способностью улавливать далекие звуковые волны, чем вы. Эти эфирные звуковые волны, как правило, не могут быть восприняты вашим слухом, но могут быть приняты радио. Из воздуха вы получаете вибрации, которые сначала принимаются беспроводным аппаратом, затем преобразуются им и опять становятся частью воздушного океана. Таким образом, совершенно ясно, что различным инструментам свойственны определенные способности к улавливанию вибраций. Люди и животные также воспринимают *танматры* в соответствии с возможностями своих сенсорных механизмов.

(Шри Шри Анандамурти «Subhāsita Saṁgraha», III, 52-56)

Что такое Вселенная? Не что иное, как сочетание различных видов волн... Органы чувств могут воспринимать волны очень ограниченного диапазона. Они не обладают возможностью принимать грубые или тонкие волны. Вот почему *индрии* (см. 2-24) для выполнения своих функций имеют весьма ограниченные возможности. Другими словами, человеческие органы могут воспринимать всего лишь 1%, а то и меньше, из всего проявленного в этом феноменальном мире. Не просто большинство, но практически все существующие волны находятся вне диапазона человеческого восприятия. Поэтому говорится, что эта проявленная Вселенная есть не что иное, как маленький островок в океане невыраженной Вселенной. Сама эта Вселенная является маленьким проявленным островком, и границы человеческих возможностей, естественно, находятся внутри этой проявленной сферы. Человек очень слабо представляет себе, что на самом деле происходит вокруг. Насколько же ограничена

сила и сфера действия человека и других живых существ! Но несмотря на это, имея такой низкий уровень интеллекта и ограниченную силу, человек раздувается от эгоизма. Для *джив* невозможно в полной мере познать, чем является та или иная вещь, потому что их способность восприятия ограничена... То, что кажется вам очень большим, в действительности всего лишь малая часть проявления *Парама Пуруши*.

(Шри Шри Анандамурти «Supreme Expression», I, 23-24)

Параматма, или *Сагуна Брахма*, – это безграничный поток, не имеющий начала и конца. Он также является великим Океаном квинтэссенций или потоков. С вашими ограниченными возможностями вы не способны видеть или воспринимать этот Океан во всей его полноте. Вы способны лишь в некий отрезок времени воспринимать то или иное его ограниченное единичное проявление... Знайте, такая единичная сущность – это не весь *Брахма*. *Брахма* не имеет начала, его формы бесчисленны, и все время создаются новые. Чтобы постичь его, вы должны стать безначальным и бесконечным, и единственный путь к этому, открытый для вас, – это соединить свое маленькое «я» с его великим «Я». Только так, с помощью своего интеллекта, вы сможете познать его основополагающую суть, достичь присущего ему всезнания. Иначе говоря, вы узнаете свою истинную суть, познавая собственную личность. Всегда помните: где есть «я», там нет «Его», где присутствует «Он», там нет «меня».

(Шри Шри Анандамурти «Subhāsita Samgraha», III, 69-70)

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И ЗНАНИЕ

Ученым тоже известно, что при помощи наших сенсорных органов мы способны воспринимать очень маленький диапазон известных вибраций Вселенной, не говоря уже о тех, которые еще не открыты! Например, нашими глазами, мы воспринимаем только малую часть электромагнитного спектра (см. рис. 12).

ДХАРМА И ПРИРОДА ВСЕЛЕННОЙ

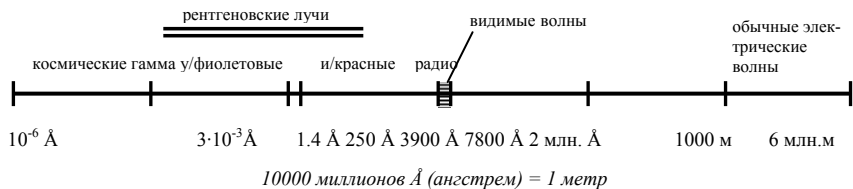

рис. 12

В этом веке ученые начали понимать, что даже объективная реальность, которая, как мы думаем, известна нам, искажается самим действием познания. Например, наше «наблюдение» активности атомарных частиц меняет энергию и поведение наблюдаемой частицы, поскольку для того, чтобы стало возможным восприятие, от частицы должен отразиться свет. Согласно принципу неопределенности Хейзенберга (1929), мы никогда не можем знать наверняка оба параметра – и местонахождение, и скорость определенной частицы – или то, или другое всегда остается для нас загадкой.

Я сильно сомневаюсь в том, что кто-либо из нас имеет хоть малейшее представление о том, что понимается под реальностью или существованием чего-либо, кроме наших собственных глаз.

(Сэр Артур Эддингтон).

...барьер между человеком, смотрящим через замутненное окно чувства, и любой существующей объективной реальностью почти непреодолим. Потому что всякий раз, когда кто-то пытается проникнуть в «реальный» объективный мир, чтобы подсмотреть его работу, сам процесс наблюдения меняет и искажает этот мир. И когда он пытается отделить «реальный» мир от чувственных восприятий, у него не остается ничего, кроме математической схемы. Поистине его положение подобно положению слепого, пытающегося на ощупь определить форму снежинки, которая тает, как только касается его пальцев или языка. Волна-электрон, волна-фотон, волна вероятности не могут быть визуализированы. Они просто являются символами, необходимыми для выражения математических связей микрокосма.

(Линкольн Баррет «Вселенная и доктор Эйнштейн»)

В процессе своей эволюции научная мысль пришла к одному впечатляющему факту: не существует загадки в физическом мире, не указывающей на загадку за его пределами. Все маршруты интеллекта, все тропинки теорий и все предположения в конце концов приводят в пропасть, которую человеческая изобретательность никогда не сможет измерить, потому что человек, являясь частью физического мира, скован самим условием своего существования, своей ограниченностью. Чем дальше он отодвигает горизонты своего восприятия, тем яснее становится: «Мы одновременно зрители и актеры в драме существования», – как выразился физик Нильс Бор. Поэтому человек является величайшей загадкой для себя самого. Он не понимает огромную завуалированную Вселенную, в которую он был брошен по причине, неизвестной ему самому. Он понимает весьма малую часть своего собственного органического процесса и еще меньше свою уникальную способность воспринимать мир вокруг себя, рассуждать и мечтать. Но менее всего понимает он свою благороднейшую и самую загадочную способность – способность выйти за пределы себя и воспринимать себя в самом акте восприятия.

(Линкольн Баррет «Вселенная и доктор Эйнштейн»)

Наиболее прекрасная и глубокая эмоция, которую мы можем испытать – это ощущение тайны. Она – сеятель всякой истинной науки. Знать, что недоступное нам на самом деле существует, проявляя себя в высочайшей мудрости и самой ослепительной красоте, которые наш тусклый интеллект может понимать лишь в самых примитивных формах, – это знание, это чувство находится в сердце истинной религиозности.

(Альберт Эйнштейн)

Моя религия состоит из смиренного восхищения неподвластным ограничениям высшим Духом, обнаруживающим себя в мельчайших деталях, которые мы можем воспринимать нашими слабыми и немощными умами. Эта глубоко эмоциональная убежденность в присутствии высшей мыслящей силы, обнаруживаемой в непостижимой Вселенной, формирует мое представление о Боге.

(Альберт Эйнштейн)

Величайшее знание, которое может приобрести человек в материальной и ментальной сферах, – это то, что все знание, ранее приобретенное им, ложно.

Материальное знание подобно листу дерева *шал*, который служит тарелкой. До тех пор пока вы не поели, лист имеет значение, но как только вы закончили прием пищи, лист становится мусором, с которого уличные собаки слизнут остатки. Когда вы поймете, что ваше материальное знание достойно лишь того, чтобы быть слизанным собаками, в вас пробудится преданность, и тогда вы приобретете истинное знание. Чтобы обрести знание, духовное знание, необходимо сделать *Пара́ма Пуру́шу* целью своей жизни.

(Шри Шри Анандамурти «Baba's Grace», 123)

2-24. **Dvárah nádíirasah piíthátmakáni indriyáni** **ДВАРАХ НАДÍИРАСАХ ПÍТХАТМАКАНИ ИНДРИЯНИ**

Органы состоят из «ворот», нервов, нервной жидкости и контролирующей точки, находящейся в мозге и связанной с *chítmou*

dvárah – вход, ворота;

nádii – нерв, тонкий канал энергии;

rasah – флюид, жидкость;

piíthá – контролирующая точка, локализация органа в мозге (связано с *chítmou*);

átmakáni – состоящий из;

indriyáni (мн. ч.) – органы.

Цветок приятно пахнет, но вам бы показалось, что он не имеет запаха, если бы *танмáтры*, волны запаха, не достигли «ворот» вашего носа при помощи вибраций воздуха. Вы также не смогли бы почувствовать аромат, если бы подобные импульсы, или симпатические волны, не были созданы в соответствующих чувствительных нервах после их контакта с запахом. Подобно этому, вы не смогли бы почувствовать сладость фруктовой мякоти, несмотря на ее соприкосновение с определенным участком языка, если бы это касание не производило определенного вида вибрацию, или чувство, в ваших центростремительных нервах при помощи органа вкуса. Диапазон вкусовых вибраций на этом не заканчивается. После контакта языка с различными вещами происходят определенные сокращения и расширения в отдельных участках нёба, в результате чего также возникают вибрации и волны, обладающие различными характеристиками. Именно благодаря этим вибрационным различиям горький перец имеет острый или жгучий вкус, сахар – сладкий, а ним (маргоза) – горький... Все, что мы познаем, осязаем и воспринимаем в этом мире, есть не что иное, как игра вибраций. Подобно тому, как *танмáтры* звука, осязания, формы, вкуса и запаха при контакте с «воротами» наших органов (сенсорных и моторных) создают своими волнами вибрации в нервах, наше ментальное тело,

будучи заполненным похожими вибрациями или волнами, превращает *читту* в соответствующие вибрациям формы. В результате мы «видим» слонов и лошадей, «слышим» Пурави и Бхайрави (музыкальные мелодии), «касаемся» теплого или холодного, «вкушаем» горькое или сладкое и «обоняем» шиули и раджанигандха (цветы).

(Шри Шри Анандамурти «Subhāsita Saṁgraha», III, 42-44)

Вибрации *танмáтры*, создаваемые в объектах посредством внутреннего или внешнего давления и столкновения, достигают «ворот» сенсорных органов в виде волн, проходящих через среду, более тонкую, чем объекты (см. 2-22). Если исходящие от объекта *танмáтры* отражаются, происходит полное восприятие объекта; когда они преломляются (только часть волн доходит до органов), объект воспринимается лишь частично. Когда вибрации не отражаются и не преломляются, но поглощаются, объект не может быть воспринят вовсе, поскольку его *танмáтры* не воздействуют на органы чувств.

Сознание – это высшая Субъективность, а все другие мирские субъективности или объективности – просто формы абсолютной Субъективности. Поэтому разум – это также не абсолютная сущность, но трансформированное состояние Сознания. Для осуществления своей деятельности разум использует сенсорные и моторные органы в качестве своих непосредственных агентов. Центростремительные и центробежные нервы, в свою очередь, действуют как непосредственные агенты сенсорных и моторных органов. Нервы, передающие разуму *танмáтры* от объектов или активирующие объект силой, приобретенной от ментальной структуры, и, таким образом, связывающие разум с внешней объективностью, являются косвенными агентами разума.

(П. Р. Саркар «Idea and Ideology», 32)

Существует пять сенсорных и пять моторных органов: всего десять *индрий*. «Ворота» пяти сенсорных органов описаны в таблице 3.

Таблица 3.

Ворота	Функция органа	Воспринимаемая танматра
<i>карна</i> (ухо)	<i>шравана</i> (слух)	<i>шабда</i> (в эфирном факторе)
<i>твак</i> (кожа)	<i>спаришана</i> (осознание)	<i>спариша</i> (в воздушном факторе)
<i>чакхух</i> (глаз)	<i>даршана</i> (зрение)	<i>рупа</i> (в световом факторе)
<i>джихва</i> (язык)	<i>асвадана</i> (вкус)	<i>раса</i> (в жидкостном факторе)
<i>насика</i> (нос)	<i>агхрана</i> (обоняние)	<i>гандха</i> (в твердом факторе)

Восприятие происходит, когда *танматрические* волны входят в контакт с этими «воротами», что создает в сенсорных нервах и нервной жидкости симпатическую вибрацию, которая затем передается в местонахождение фактического органа восприятия, в психофизическую точку в мозге. Там *читта* принимает форму вибрации в соответствии с присущими индивидууму *самскарами*, и *ахам* чувствует, что он воспринимает объект. Именно благодаря этой *пунтхе*, точке в мозге, соответствующей органу зрения, вы можете закрыть глаза и «видеть» объект в своем разуме. На самом деле вы «видите» объект в *читте*, в точке чувственного восприятия. Таким образом, орган зрения состоит из:

- «ворот» (сетчатка глаза)
- нервного волокна (оптический нерв)
- нервной жидкости (оптическая жидкость)
- местоположения органа (в зрительном участке коры головного мозга, в точке соединения с *читтой*)

Адекватность восприятия зависит от множества факторов. Объект должен быть способен передавать *танматры*. «Ворота» органов должны быть здоровыми, и отражающиеся *танматры* также не должны иметь изъяна. Центробежные и центростремительные нервы и *читта* должны быть достаточно сильными и активными. Последнее, но немаловажное условие: эго (*ахамматтва*) должно быть готовым принять их. Любое несоответствие какому-либо из вышеперечисленных факторов приводит к неправильному восприятию и, следовательно, к неправильному осознанию.

Например, в том случае, если человек, болен глаукомой, водянистая жидкость накапливается в оптическом нерве и вызывает рассеива-

ние света. В результате чего даже белые лучи, излучаемые объектом, кажутся спектрально окрашенными.

(П. Р. Саркар «Idea and Ideology», 38-39)

Если *аха́м* занят глубоким мышлением или воображением, он может «не видеть» объект даже прямо перед собой.

...Чем легче усваиваются вибрации, тем приятнее объект, и, чем вибрационное усвоение труднее, тем болезненнее его следствие. Поэтому то чувство, в котором *чи́тта* желает оставаться долгое время, мы называем счастьем (*сукха́м*), а чувство, в котором она не желает быть долго, мы называем несчастьем (*дукхам*).

(Шри Шри Анандамурти «Subhāśita Samgraha», III, 48-49)

МОТОРНЫЕ ОРГАНЫ

Функцией сенсорных *индрий* является восприятие различных *танма́тр*, а функцией моторных *индрий* – создание *танма́тр*, соответствующих *самска́рам*, и их передаче экстравертным способом.

(П. Р. Саркар «Idea and Ideology», 26)

По воле *аха́ма танма́тры* создаются в *чи́тте* и передаются моторным органам центробежными (идущими от мозга) нервами (см. таблицу 4).

В связи с упоминанием о центробежных нервах можно добавить, что процесс физической активности зависит в основном от активизирующей способности эго. То есть, личность человека, главным образом, зависит от активизирующей способности – чем сильнее развита эта способность, тем ярче личность.

(П. Р. Саркар «Idea and Ideology», 39)

Таблица 4

Моторные органы	Функция
<i>вак</i> (голосовой аппарат)	<i>катхана́</i> (говорить)
<i>пани́</i> (руки)	<i>шилпа́на</i> (работать)
<i>пада́</i> (ноги)	<i>чара́на</i> (двигаться)
<i>паю́</i> (анус)	<i>вард́жана</i> (выводить фекалии)
<i>упа́стха</i> (гениталии)	<i>джана́на</i> (продолжать род)

ГУ́НЫ: ОКОВЫ СЕНСОРНЫХ И МОТОРНЫХ ОРГАНОВ

Сенсорные и моторные органы различаются по степени утонченности, которая зависит от преобладания той или иной гу́ны в их работе (см. таблицу 5).

Таблица 5

Гуна	Чувственный орган	Моторный орган
<i>саттвагу́на</i>	ухо кожа	голосовой аппарат рука
<i>раджогу́на</i>	глаз	нога
<i>тамогу́на</i>	язык нос	анус гениталии

Голосовой аппарат и руки – это *саттвагу́ни*, потому что первый доносит идеи до внешнего мира, а вторые придают форму очень тонким внутренним чувствам или создают произведения искусства. Ноги являются *раджогу́ни* из-за двигательных, кинетических, характеристик, а анус и гениталии – *тамогу́ни*. Подобно тому, как мы определяли характеристики моторных органов по пяти функциональным различиям – речь, работа, движение, выделение и продолжение рода – можно сказать, что ухо улавливает звук, тончайшую из *танматр*, и поэтому содержит наибольшее количество *саттвагу́ны*. Нос – самый «*тамогу́нный*» по сравнению с другими. С позиции качества можно сказать, что ухо и кожа – *саттвагу́ни*, а язык и нос – *тамогу́ни*.

Мы видим также, что чем менее развито единичное существо биологически, тем сильнее его органы *тамогу́ни*. У самых примитивных одноклеточных организмов мы не находим половых различий. Благодаря экстраординарной сексуальной силе они делят свои тела на части (схизогония, или воспроизведение делением) из необходимости максимального увеличения своего вида. Но по мере прогрессирования и ментального развития единичного существа сила этих органов начинает уменьшаться. В результате высшие организмы уже не могут в одиночку воспроизвести потомство... из-за своего низкого сексуального потенциала. Поэтому разделение полов стало необходимостью.

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samgraha», IV, 13-14)

НАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРГАНОВ

Характерной особенностью наших органов является стремление к внешнему миру, повинаясь которому они увлекают за собой и единичное разум. Они существуют за счет объектов, и поэтому для них естественно к ним стремиться...

...Органы не способны при помощи нервной системы воспринять *атман*, глубина и тонкость которого неизмеримы ...

Поэтому *сáдху*, то есть добродетельный честный человек, желающий достичь *атмана*, желающий обрести бессмертие, должен слить органы со своей более тонкой сутью, после того, как сделает их интроспективными, направленными вовнутрь. Вместо того чтобы ориентировать органы на внешние объекты, их следует сориентировать на мысль, а затем растворить в мысли...

...Конечно, вначале человек будет вынужден бороться против грубых влечений к объектам, по крайней мере, до тех пор пока он не изменится, следуя своему идеалу. Но рано или поздно переориентация движения станет очень привычной, и тогда эта ретроверсия* превращается в нечто естественное. Грубые чувственные желания не в состоянии отождествить себя с тонким внутренним миром так же легко и быстро, как с грубыми внешними объектами. Кроме того, *самска́ры* (см. 3-4) тоже до некоторой степени препятствуют этому. И все же, несмотря на это, *сáдхана* и сконцентрированные усилия однажды принесут успех, потому что практика и настойчивость побеждают все препятствия... Если органы ориентированы на абсолютное Сознание, они обязательно достигнут Сознания...

...На самом деле для гармоничного существования в грубом материальном мире совершенно необходимо поддерживать равновесие между внешним и внутренним. Стремление исключительно к грубому нарушает это равновесие, но человек также не должен пренебрегать своими обязанностями в материальном мире, посвящая себя целиком *сáдхане* Сознания и отрицая так называемое «грубое». Достичь такой гармонии материи и духа, внутреннего и внешнего, человек может через осознание в объекте некоторой

* Ретроверсия — движение, обратное исходному; поворот вспять. Здесь, переориентация движения органов во внутренний мир (прим. пер.).

формы Сознания и принятие объекта в качестве особого вида сознательной сущности [посредством практики *брахмачарья-мадхувидья-гуру мантра*].

(Шри Шри Анандамурти «Subhāṣita Saṁgraha», IV, 38-41)

НАУЧНАЯ ТЕОРИЯ ВОСПРИЯТИЯ

Трудно сравнивать йогическую идею чувственного восприятия с западными концепциями, потому что первая имеет дело с более тонкими элементами и способами восприятиями, чем те, которые известны западной науке. И все же сходства есть:

1. **Слух.** Согласно научному пониманию, процесс восприятия звука начинается с вибрации объекта, расталкивающего молекулы воздуха вокруг себя. Человеческое ухо может воспринимать вибрации с частотой от 15 до 15000 колебаний в секунду. Эти волны заставляют вибрировать барабанную перепонку, передающую вибрацию трем косточкам среднего уха (молоточку, наковальне и стремечку), они усиливают вибрацию и передают ее другой мембране, которая посылает вибрации через жидкость улитки передней части ушного лабиринта. Через жидкость волны раздражают крошечные волоски, выстилающие улитку, это раздражение стимулирует некоторые из 25000 рецепторов в каждом ухе и возбуждает слуховой нерв. Затем этот нерв передает электрохимические сигналы слуховому центру в мозге. Вибрации различной длины (и поэтому различной частоты) способны проходить различные расстояния по изогнутому лабиринту улитки, тем самым заставляя вибрировать волоски в различных точках лабиринта. Эти нервные стимулы в разных зонах дают ощущение звука различной высоты.

Современная западная научная концепция слухового восприятия основывается на движении молекул воздуха. Согласно йогической теории, это более грубый уровень слуха. Существует гораздо более тонкое чувство, посредством которого воспринимаются вибрации эфира, тончайшей *бхуты*.

2. **Осязание.** Нервные окончания под кожей стимулируются ощущениями прикосновения, давления, холода, тепла и боли. Рецепторы, расположенные рядом с поверхностью кожи, получают ощущения прикосновения, холода или тепла. Более глубокие рецепторы регистрируют давление, а еще более глубокие чувствуют боль.
3. **Зрение.** 90% сенсорной информации мы получаем через глаза, и 1/10 часть коры головного мозга используется для интерпретации этой информации. Свет проходит через зрачок и хрусталик, фокусирующий лучи света на сетчатке, которая фактически является частью мозга. Сетчатка состоит из светочувствительных клеток: палочек и колбочек, воспринимающих, соответственно, черно-белые и цветные образы. В этих рецепторах находятся пигменты, меняющие свои химические свойства под влиянием световых волн различной длины. Химические стимулы направляют нервные импульсы в оптический нерв, которые затем следуют в кору мозга, где и возникает ощущение зрительного образа.
Поэтому, согласно как западной, так и йогической науке, видение зависит от света, или *танматры*.
4. **Вкус.** Вкусовые сосочки на языке содержат рецепторы, отвечающие на химические стимулы, но, чтобы раздражать эти рецепторы, химические вещества должны быть в виде раствора – мы не можем почувствовать никакого вкуса сухим ртом. Смешанные со слюной, эти вещества входят в тонкие поры вкусовых сосочков и стимулируют сенсорные нервы. Кажется, что существует четыре основных вкусовых ощущения: соленый вкус (ощущается сосочками на кончике языка), сладкий вкус (кончик языка), кислый вкус (края языка) и горький вкус (задняя часть языка). На самом деле большинство «вкусов» – это «запахи». Когда нос заложен, нам часто трудно отличить один вкус от другого. У младенцев вкусовые сосочки расположены по всей полости рта. Позже большинство из них исчезает, за исключением тех, которые расположены на языке.

5. **Запах.** В узких проходах в верхней части носа имеется множество пучков волосков, в каждом из которых размещено около миллиона химических рецепторов. Некоторые ученые полагают, что эти рецепторы имеют различные формы, чтобы «сопоставываться» с различными молекулами, исходящими от пахнущих веществ – как различные ключи, подходящие к замкам разной формы. Если эти рецепторы стимулируются, они посылают сообщения через обонятельный нерв в обонятельный центр в мозге, который регистрирует чувство запаха. Некоторые ученые считают, что существует четыре основных категории запаха: приятный, кислый, прогорклый и горелый; другие же полагают, что категорий запахов гораздо больше. Обоняние человека очень слабо по сравнению с обонянием животных, в животном мире это чувство является главным. Эта теория сходится с йогической концепцией в том, что запах передается твердым фактором.

ПРАНЕ́ДРИЯ

Пране́дрия – это на самом деле не *ин́дрия*, это общее название для десяти *ваю*, или «жизненных ветров». Они представляют собой потоки энергии, работающие в теле (см. 3-3). *Пране́дрия* – это «психический орган», который категоризирует и анализирует ощущения, поступающие от органов чувств. Это – «шестое чувство», формирующее оценочные суждения и субъективные ощущения.

Определения «жесткий» и «мягкий», которыми вы характеризуете человека на основе вашего знания о твердости железа и текучести воды, также обусловлены вашей [*пране́дрией*], или жизненным чувством. Выражение жесткий человек вовсе не означает, что он жесткий на ощупь.

(Шри Шри Анандамурти «Subhāsita Saṁgraha», IV, 14-15)

На физическом и психофизическом уровнях роль *пране́дрии* очень важна. Любая деятельность *пране́дрии* является пульсирующей и представляет собой сокращение и расширение (*самкóчавика́ши*). Волны, созданные *пране́дрией*, движутся пульсируя, то есть в их

потоках присутствуют сменяющие друг друга движение и паузы. Именно в момент паузы, т.е. потенциальной возможности, *читта* способна воспринимать *танматры* и принимать форму образов, представленных этими *танматрами*. Восприятие невозможно, если *читта* не примет форму входящих *танматр*, потому что эго может работать лишь тогда, когда *читта* принимает определенную форму.

Это становится очевидным, если проанализировать один простой опыт. Даже при наличии объектов, испускающих *танматры*, и удовлетворительной работе центростремительных нервов, никакого восприятия не происходит, когда *читта* не получает *танматры*. Человек не сможет в полной мере насладиться вкусом пищи, если он пытается одновременно есть и бежать или идти... Это обусловлено тем, что *читта* в таких обстоятельствах не способна получать *танматры*. Человек не в состоянии воспринять и осознать [идею], если при этом одновременно осуществляется другая физическая или ментальная деятельность. Секрет этого феномена заключается в *пранендриш*.

Пранендрия обладает способностью заставлять все нервы работать в том же режиме, в котором работает сама. Это значит, что, если *пранендрия* находится на стадии расширения, а не сокращения, *читта* и все нервы также находятся на стадии расширения и вибрируют с одинаковой длиной волны. В результате «входящие» *танматры* встречают препятствие и не могут активизировать *читту*. И, следовательно, восприятие либо затруднено, либо вовсе отсутствует. Поэтому даже если все остальные системы, ответственные за восприятие, работают удовлетворительно, *пранендрия* заставит *читту* и нервы вибрировать симпатически и, таким образом, помешает движению «входящих» *танматр*. Но если *пранендрия* находится в контролирующей позиции, или паузе, она создает такого рода спокойствие во всей психофизической структуре, что восприятие становится возможным. Поэтому, несмотря на то, что в процессе восприятия *пранендрия* играет вспомогательную роль, она жизненно важна, так как косвенно помогает органам получать *танматры*, а *читте* – воспринимать их адекватно, что, в конечном итоге, дает возможность эго приобретать знания.

Такова психофилософия, стоящая за практикой *праная́мы*, выполняя которую, *садха́ка* пытается привести *пране́ндрию* в состояние паузы и, таким образом, соединить свой остановленный разум с океаном Сознания, чтобы получить переживание сверхсознательной сферы.

В повседневной жизни именно *пране́ндрия* испытывает ощущения мягкого и твердого, мелодичного и резкого, горячего и холодного. Эти переживания не входят в сферу пяти основных чувств [слуха, осязания, зрения, вкуса и обоняния]. Вышеупомянутые тонкие переживания, не входящие в сферу грубых фундаментальных факторов, воспринимаются шестым органом – *пране́ндрией*. Особая функция *пране́ндрии* состоит в том, чтобы распознавать объекты в различных чувственных переживаниях и внутренних психических проекциях. *Пране́ндрия* также работает в качестве вспомогательной силы в некоторых видах внутренней ментальной деятельности: с помощью *пране́ндрии* вы чувствуете, что один человек очень добр и любящ, а другой – зол и неприятен (такое переживание больше обусловлено субъективными чувствами, нежели какими-либо объективными внешними факторами).

(П. Р. Саркар «Idea and Ideology», 32-34)

ПРАНА́ЙМА

Дыхательный цикл состоит из четырех фаз: вдох, пауза, выдох, пауза. Во время вдоха и выдоха деятельность *пране́ндрии* ускоряется, а центростремительные и центробежные нервы расширяются. Во время паузы они сокращаются. Когда дыхание очень частое, периоды пауз коротки, вследствие чего восприятие становится нечетким. Это обусловлено тем, что *читта́* зависит от *пра́наха*, и, когда жизненная энергия не функционирует надлежащим образом, работа *читты́* также нарушается. Чем сильнее контроль над *прана́хом*, тем больше удерживающая способность *читты́*. Когда разум сконцентрирован, дыхание замедляется, и пауза становится дольше. В зависимости от длины паузы увеличивается способность к концентрации.

Чем спокойней [*пра́нах/пране́ндрия*], тем сильнее и острее будет способность к восприятию. Поэтому *садхака* прилагает усилия для того, чтобы удерживать свой *пра́нах* под контролем.

(Шри Шри Анандамурти «Subhāsita Samāgraha», IV, 16)

...мы видим, что каждый раз, когда человек полностью погружен в какое-либо дело, увеличивается сила его концентрации, движение его [*пра́наха*] стабильно и упорядоченно, но, если он вовлечен в какое-либо грубое или чувственное действие, движение его [*пра́наха*] становится невероятно нестабильным и возбужденным. В таком состоянии его разум неспособен на осознание, мышление или суждение.

Возбуждение тела влечет за собой возбуждение *пра́наха*. По этой причине все практики, требующие концентрации, должны выполняться в спокойном состоянии... тогда будет достигнут прогресс и в *праная́ме*, и в *дхья́не* [медитации]. Во время медитации непрерывные движения тела, смена позиции на «лежа», «сидя» и «стоя» чрезвычайно вредят концентрации разума. Подобные действия сводят на нет всю суть духовной практики.

(Шри Шри Анандамурти, «Subhāsita Samāgraha», IV, 18)

Праная́ма (*praṇā́h + yā́ma* – контроль) – это наука о дыхании, имеющая целью контроль над движением *пра́наха*. Посредством этой практики дыхание замедляется и уравнивается, пауза удлиняется, и сила концентрации возрастает в огромной степени. Когда *пране́ндрия* успокоена и разум создает идеацию Высшего, тонкая идея пронизывает его неподвижное безмолвие, и приостановленный единичный разум полностью растворяется в океане совершенного покоя.

Однако известны и случаи злоупотребления *праная́мой*. Если *садхака* во время созданного *праная́мой* сокращения предаётся лишь мыслям о своем ничтожном тщеславии, вместо того чтобы использовать эту паузу для самовнушения *бра́хмабха́вы* [идеации *Брахмы*], то есть, если *садхака* занимается выражением своего собственного маленького эго, он непременно вдох за вдохом будет де-

градировать... *Пранаяма* чрезвычайно вредна, чудовищно разрушительна для того, кто не практикует *брахмабхава*.

(Шри Шри Анандамурти, «Subhāṣita Saṁgraha», IV, 17-18)

У некоего великого короля был министр, и однажды так случилось, что он попал в немилость. В наказание король велел заточить его на вершине очень высокой башни. Приказание было исполнено, и министра оставили там умирать. Однако у него была верная жена, которая пришла ночью к стенам башни и позвала своего мужа, чтобы узнать, чем она может ему помочь. Тот попросил ее прийти к башне следующей ночью и принести с собой длинную веревку, какой-нибудь крепкий шнурок, бечевку, шелковую нить, жука и немного меда. Жена очень удивилась, но послушалась мужа и принесла ему то, что он просил. Муж велел ей крепко привязать шелковую нить к жуку, намазать его рога медом и посадить на стену башни головой вверх. Жена исполнила все инструкции, и жук начал свое долгое путешествие. Чувствуя впереди запах меда, он постепенно полз вверх, надеясь добраться до лакомства, пока, в конце концов, не дополз до самой вершины башни, где был пойман министром, заполучившим, таким образом, шелковую нить. Затем он попросил жену привязать к шелковой нити бечевку, и после того, как бечевка оказалась в его руках, человек повторил процесс с крепким шнуром и, наконец, с веревкой. Все остальное было легко. Министр спустился с башни при помощи веревки и бежал.

В нашем теле дыхательное движение – это шелковая нить. Обучившись контролировать его, мы получаем бечевку нервных потоков, затем – прочный шнур наших мыслей и, в конце концов, веревку *пранаха*, контролируя которую, мы обретаем свободу.

(Вивекананда «Виды йоги и другие труды», 589)

3-1. *Pañcakośátmiká jaeviisattá kadaliipuśpavat*

ПАНЧАКОШ'АТМИКА ДЖАЙВИСАТТА КАДА- ЛИПУШПАВАТ

**Живое существо состоит из пяти слоев разума, подобно
цветку банана**

pañca – пять;

kośa – слой, пласт;

átmiká – состоящий из;

kadali – банан;

puśpavat (5 п.) – как цветок.

Каждому живому существу необходим «дом». В отсутствие «дома» оно сливается с океаном Космоса. Представьте, что в пруду находится сосуд с водой. До тех пор пока существует сосуд, существует и такое понятие как «вода в сосуде». Но если сосуд убрать, вода, содержавшаяся в сосуде, соединится с водой пруда. «Домом» для этой воды был сосуд... Подобно этому душа сливается с *Брахмой*, когда не остается основы, в которой она может быть воплощена.

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samgraha», IV, 46)

Основой *áтмана* являются *ко́ши* – слои разума и физическое тело (не считающееся одним из слоев разума по той причине, что оно состоит из материи). Эти слои отличаются по степени грубости или тонкости, в зависимости от того, насколько они скованы *Пракри́ти*.

АННАМА́Я КО́ША: ФИЗИЧЕСКОЕ ТЕЛО

Аннама́я ко́ша означает «*ко́ша*, состоящая из пищи» (*анна* – пища). Этот слой образуют пять фундаментальных факторов, и здесь преобладает статичное начало *Пракри́ти*. Он подобен машине, выполняющей действия в физическом мире, но, как и всякая другая машина, не обладающей собственной волей. Поэтому необходим «ма-

шинист», чтобы управлять этим слоем, и таким «машинистом» является *камамая коша*, самый грубый слой разума.

Однажды великий греческий философ Эпиктет, раб императора, был избит столь жестоко, что даже нога оказалась сломанной. Его друг попросил рассказать, как он стал хромым. Эпиктет ответил: «Я не хромой, это моя нога хромает». Он был полностью отрешен от тела, своей *аннамая коши*, понимая, что она не имеет отношения к его истинной сути.

Грубое тело единичного существа состоит из [пяти фундаментальных факторов], созданных космическим мыслепроцессом. ...Бесчисленное множество тел образуется в процессе огрубления космического Разума, так как для того чтобы единичные разумы могли существовать автономно, необходимо, чтобы их вместилища – тела – имели индивидуальные отличительные черты, в противном случае единицы утрачивают свою индивидуальность и свободу. Для сохранения непрерывности космической мыслепроекции становится очевидной неизбежная необходимость различий. Это еще одна причина, по которой создается бесчисленное множество тел, – иначе мыслепроцесс становится... статичным из-за недостатка материальных различий. ...Единичная сущность совершает действия и переживает реакции на них с помощью тела, вместилища. И однажды, в тот момент, когда существо отрывается от чувства обособленности, когда оно не желает более быть отдельным от космической Сущности, [оно освобождается] от мирских оков, и его отдельная физическая форма также перестает существовать.

(Шри Шри Анандамурти, «Subhāsita Saṁgraha», II, 124-125)

КАМАМАЯ КОША: СОЗНАТЕЛЬНЫЙ (ГРУБЫЙ) РАЗУМ

Камамая коша – это *коша* желания (*kāma* – физическое желание). Этот слой разума выполняет три функции: (1) восприятие раздражителей из внешнего мира посредством органов чувств *аннамая коши*;

(2) создание желаний на основе этих раздражителей; и (3) действие с целью осуществления этих желаний посредством моторных *индрий*. Этот слой разума контролирует *индрии* и инстинкты, он активизирует *аннамая кошу*, чтобы удовлетворить основные инстинкты: голод, сон, секс и страх.

В повседневной жизни человек находится в «наиболее физическом» состоянии. В данном случае грубая материя создает объект для наслаждения разума. Из-за этого разум сам становится грубым. Изначальные заботы человека о пище и одежде являются функциями *камамая коши*. Здесь разум связан с грубыми объектами. Насколько велика вероятность возникновения благоприятной возможности для самосовершенствования при таких обстоятельствах? Животные постоянно связаны с грубым...

Такие ментальные тенденции, как голод, сон, страх и секс, присущи как людям, так и зверям. Тогда чем же они отличаются? Человек отличается от животного тем, что у первого есть чувство *дхармы*. Человек практикует *садхану*, но зверь не способен делать это...

Человек может продвигаться от тонкого к еще более тонкому или опускаться от грубого до еще более грубого в соответствии со своими наклонностями. Существует множество доктрин, основывающихся на одной только *камамая коше*. В одной [из них] экономический фактор является единственным учитываемым фактором. Даже деревья обладают *камамая кошей*, и поэтому они способны добывать свою жизненную силу из земли, воды и воздуха. Там, где доминирует *аннамая коша*, все другие *коши* находятся в дремлющем состоянии. Разум отождествляет себя с грубыми объектами и поэтому не имеет «я-чувства». По этой причине *атман* также остается вне восприятия. Когда разум пребывает в спящем или дремлющем состоянии, он не позволяет *дживатману*, являющемуся не чем иным, как отражением *Параматмана*, обнаружить себя.

Ограниченность одной только *аннамая кошей* будет способствовать огрублению человека, поскольку эта *коша* не дает возможности для духовного возвышения.

(Шри Шри Анандамурти, «Subhāsita Saṁgraha», I, 59-60)

МАНОМАЯ КОША: ПОДСОЗНАТЕЛЬНЫЙ (ТОНКИЙ) РАЗУМ

Маномая коша означает «ментальный слой».

Маномая коша непосредственно контролирует сознательный разум. Этот слой выполняет четыре функции: (1) память (*смарана*), (2) размышление (*манана*), (3) переживание боли и удовольствия, (4) сновидение.

1. *Смара́на* (память). Существует два типа памяти: церебральная и экстрацеребральная.

Согласно йогической науке, в состоянии бодрствования через органы чувств воспринимаются вибрационные потоки, которые возбуждают сознательный разум и нервную систему, что делает ее нестабильной и беспокойной. Это беспокойство оставляет отпечаток вибрации в клетках мозга. Отпечаток может быть либо кратковременным, либо долговременным, что зависит от силы вибрации. Когда эта вибрация выражается повторно, и прошлый опыт переживается заново, это называется «памятью». Западные ученые ищут физиологическую основу памяти. Одна из их теорий гласит, что, когда что-либо происходит многократно, нейронный путь импульса становится все ярче и ярче, и формируются нейронное кольцо, т.е. импульс непрерывно движется по этому замкнутому кругу. Такое повторение движения считается чрезвычайно полезным для запоминания. Другая теория утверждает, что процесс запоминания фактически меняет РНК мозга (сложную молекулу рибонуклеиновой кислоты, связанную с генетическим кодированием в ядре клетки, ДНК, или дезоксирибонуклеиновой кислотой); и при изменении РНК могут образовываться новые протеины, которые, очевидно, позволяют проявляться новым моделям поведения. Таким образом может происходить обучение, основывающееся на памяти.

Существует другой вид памяти, который не зависит от клеток мозга *аннамая коши*, – это экстрацеребральная, или не связанная с деятельностью мозга память. Это память о прошлых жизнях, память о времени, когда разум и душа жили в других телах и пользовались другим мозгом. Часто маленькие дети сохраняют

подобную память примерно до пятилетнего возраста, поэтому многие дети удивляют родителей своими замечаниями по поводу жизней, предшествовавших этой. Но в пятилетнем возрасте их охватывает туман забвения, и экстрацеребральная память пропадает. Если она все же сохраняется, ребенок будет жить одновременно в «двух мирах», в прошлой и в настоящей жизнях; он не сможет приспособиться к своему нынешнему телу и среде и умрет, чтобы принять другую форму, к которой сможет лучше приспособиться.

В нашей памяти часто хранится намного больше, чем мы подозреваем, просто все это скрыто под рябью грубого слоя разума, *камамай коши*. Под гипнозом (когда сознательный разум пациента успокоен или до некоторой степени приостановлен) испытываемые в состоянии с точностью сказать, сколько телеграфных столбов повстречалось им утром по пути в лабораторию – причем в обычном состоянии они даже не помнили, что вообще видели какие-либо столбы! В Чехословакии проводились эксперименты с революционно новым способом обучения. Добровольцев просили удобно устроиться в кресле с закрытыми глазами и позволить разуму свободно плыть вместе с музыкой, звучащей в зале. Голосом, немного более тихим, чем музыка, учитель французского языка зачитывал длинные списки словарных статей, грамматических оборотов, диалогов и т.д. Студентов просили не обращать никакого внимания на голос, а только расслабиться под музыку. Эти студенты смогли пройти годовой курс французского за несколько недель, потому что их сознательный разум был настолько расслаблен музыкой и отсутствием «учебно-го стресса», что информация легко усваивалась и запоминалась. Этот метод обучения был расширен, в него были включены другие академические предметы, и сейчас им пользуются во многих других странах Европы.

2. *Манана* (размышление). Основная часть мыслительного процесса большинства людей происходит в этом слое разума. Любое интеллектуальное рассуждение, научное мышление и решение

проблем происходит здесь. Для большинства людей этот слой разума решает повседневные проблемы жизни и общества. Это *коша* информации, управления и вычисления. Это также и *коша* философии:

Благодаря *маномая коше* существует возможность для начала философских дискуссий. Из-за различий на ментальном уровне возникли различные философские течения, как, например, буддизм, джайнизм, ислам, христианство и подобные им. Но только при наличии духовности возможны дискуссии о том, как перейти от тонкого к тончайшему, вплоть до дискуссий о самом *атмане*.

(Шри Шри Анандамурти «Subhāsita Saṁgraha», I, 61)

Однажды по базару шла женщина с кувшином на голове. Она размышляла: «Если я продам молоко, я получу прибыль и куплю нескольких курочек, затем разведу большую птицеферму и, когда разбогатею, у меня будет огромный дом и самый красивый в мире муж, очень много детей, я буду просто прыгать от радости!» И, думая таким образом, она вдруг споткнулась, и кувшин с молоком свалился с ее головы и разбился. Когда вы погружены в свою *маномая кошу*, ваши органы чувств могут не воспринимать информацию, идущую из «реального» внешнего мира, и ваша *аннамая коша* может действовать в соответствии с образами *маномая коши*, а не с раздражителями из «реального» мира.

3. Переживание удовольствия и боли. Именно на уровне этой *коши* разум испытывает боль и удовольствие, реакции на свои прошлые действия (см. 3-4).
4. Сновидение. Сновидение также является функцией *маномая коши*, связанной с памятью. Подробнее это явление обсуждается в *сутре* 3-3.

АТИМАНА́СА КО́ША: СВЕРХСОЗНАТЕЛЬНЫЙ РАЗУМ

Атиманаса коша – это *коша* «высокого разума».

Она является первым из трех слоев расширенного сверхсознательного «причинного» разума, всеведущего, способного преодолевать

оковы времени, пространства и личности, «видеть» прошлое, настоящее и будущее:

...выделение в микрокосме причинного слоя является всего лишь теоретическим. Единичный причинный разум не существует отдельного от космического причинного Разума. Когда работа грубой и тонкой частей единичного разума на время приостанавливается в процессе *садханы* или по другим причинам, причинная часть единичного разума оказывается не в состоянии сохранять своей обособленной индивидуальности, и остается лишь зерно прошлого действия, чтобы отделить микрокосм от макрокосма. Правильно выполняя *садхану*, *садхака* однажды почувствует, что во Вселенной существует только один причинный разум.

(П. Р. Саркар «Idea and Ideology», 42)

Это уровень интуиции и творческого озарения. Большинство индивидуумов практически всю свою жизнь используют лишь сознательный и подсознательный разум только потому, что они не в состоянии выйти за пределы этих беспокойных нижних слоев и перейти в более высокие. Но в истории были люди, например, алхимики, не удовлетворенные переживаниями сознательного и подсознательного слоев и искавшие способы выйти за их пределы. Так как они пользовались языком символов, люди долгое время считали, что целью алхимиков было превращение простых металлов в золото. На самом деле их целью было превращение своего грубого разума в тонкий. В «огне» алхимика создавалась его заново рожденная суть, вышедшая за пределы низшей природы.

В жизни некоторых людей бывает так, что вибрационный поток, идущий из высших слоев разума, вдохновляет нижние *кóши* и, таким образом, дает жизнь многим открытиям и достижениям в искусстве и науке.

Когда Альберт Эйнштейн разработал теорию относительности, люди думали, что он логически вывел свои идеи из результатов эксперимента Михельсона и Морли относительно скорости света. Но ученый ответил: «Вовсе нет. Не существует логического пути к открытию этих фундаментальных законов. Существует лишь путь интуиции».

Дмитрий Менделеев потратил годы, пытаясь найти связь между структурой различных атомов и их химическими свойствами. И однажды ночью во сне внезапно пришло решение: он увидел перед собой периодическую таблицу элементов и, проснувшись, просто записал ее.

Чарльз Дарвин совершил кругосветное путешествие и собрал миллионы экземпляров, но не смог сформулировать какую-либо теорию, объясняющую все полученные данные. Однажды, пребывая в расслабленном состоянии, он отправился в карете на прогулку по лесной дороге. Внезапно в его разуме сформировалась вся теория эволюции: естественный отбор, выживание сильнейших, происхождение видов.

Микеланджело сказал, что может творить лишь в «восхищении духа», когда Дух Бога возвышал его разум и душу к восприятию сверхъестественного. Для него это было не просто экстазом чувства, но и экстазом Духа. Он сказал: «Я могу творить лишь по вдохновению Святого Духа».

Вильям Блейк, поэт-мистик и художник, сказал: «Поэтический гений и является истинным человеком, а тело или внешняя форма человека происходит из поэтического гения, который древние называли ангелом или духом. Все люди похожи, поэтому у всех религий – один источник. Если бы двери восприятия были чисты, человек видел бы вещи такими, какие они есть – бесконечными».

Иногда, когда нижние *коши* находятся в спокойном и сконцентрированном состоянии, глубокое осознание сверхсознательного разума проникает в нижние *коши*, и тогда становится возможным ясно-видение (способность воспринимать четкие образы сквозь пространство и время) или другие виды экстрасенсорного восприятия.

Иногда познающий поток бессознательного разума сам прокладывает себе дорогу в тонкий разум. В результате человек даже в бодрствующем состоянии при небольшой концентрации может предвидеть события, которые касаются его близких, находящихся далеко от него... Посредством сконцентрированного телепатического видения, когда сознательный разум спокоен и уравновешен, человек может ясно видеть события, касающиеся любимого человека, находящегося далеко, которые разыгрываются перед его глазами так,

что он чувствует, будто является их свидетелем. Это можно назвать «телепатическим ясновидением». Ошибочно принимая эти явления за действия духов и привидений, многие уверовали в спиритуализм или спиритизм*. В действительности такие случаи вовсе не связаны с духами или привидениями. Телепатическое видение или ясновидение подобны сверхсознательному видению. На самом деле они являются способностями бессознательного разума, знатока Вселенной, и развиваются, если у человека есть интуиция и вдохновение.

(Шри Шри Анандамурти «Subhāsita Saṁgraha», II, 130-131)

В жизни обычного человека такое случается крайне редко, возможно всего восемь или десять раз, потому что сознательный и подсознательный слои разума постоянно находятся в таком возбужденном состоянии, в котором расширенное восприятие невозможно. Но чем лучше выполняется *садхана*, тем более частым становится подобное расширенное переживание.

Тот, кто с помощью духовных практик достиг контроля над сознательным и подсознательным слоями разума, может с минимальными усилиями визуализировать картины прошлого, настоящего и будущего, даже находясь в бодрствующем состоянии. Подобным медитативным ясновидением, дающим знание об отдаленных объектах и событиях, обладали многие мудрецы. Некоторая способность к визуализации прошлого, настоящего и будущего может быть продемонстрирована обычным человеком, пристально вглядывающимся в кристалл, маленькое зеркальце и т.п. Это не более чем расширение поля сознания, вызванное частичным растворением сознательного и подсознательного разума в бессознательном разуме в результате сильной концентрации на определенном блестящем предмете. В гипнотическом состоянии или на спиритическом сеансе активность сознательного и подсознательного разумов снижается, в результате чего диапазон доступных индивидууму знаний может немного расшириться, по крайней мере, на время пребывания в этом состоянии. В таком случае мы должны иметь в виду, что нахо-

* Спиритизм — вера в то, что души умерших могут входить в контакт с живущими, и практики, основанные на этом (прим. пер.).

дящиеся в гипнотическом состоянии или пристально вглядывающиеся в зеркальце видят отражение своих собственных *самскар* и прежних ментальных впечатлений. Это справедливо почти для ста процентов случаев. Можно сказать, что загипнотизированный человек произносит слова в соответствии с его личными *самскарами*, в то время как ошеломленные окружающие в благоговении внимают каждому слову, принимая все сказанное за абсолютную истину. Те, кто разыгрывает телепатические или демонические трансы, — мошенники: все, что они делают или говорят, есть не что иное, как вздор и претенциозность. Здесь я имею в виду тех, кто вызывает духов или богов с преданностью (со страхом или с преданностью) или сидит за столом для спиритических сеансов. Пророчества таких обманщиков почти полностью являются выражением их собственных *самскар* и прежних ментальных впечатлений. Один или два процента из всего сказанного могут сбыться, потому что эти люди оказались в состоянии развить небольшую концентрацию разума. Но подобные случаи нельзя назвать откровениями бессознательно-го разума, т.к. нет ничего необычного в том, что одно или два предсказания из множества сбываются. Это может произойти с любым человеком.

(Шри Шри Анандамурти «Subhāsita Saṁgraha», II, 132-133)

Атиманаса коша — это слой, в котором *самскара* получает свое первое выражение. Желание выполнять *садхану* впервые тоже проявляется здесь. Эту *кошу* часто активизирует красота природы, потому что она возвышает разум, отвлекая его от обычной суеты и мыслительных моделей *маномая коши*, наполняет чувствами благоговения и покоя. Иногда духовная музыка тоже может возвысить разум человека до этого уровня.

ВИГЬЯНАМАЯ КОША: БЕССОЗНАТЕЛЬНЫЙ РАЗУМ

Вигьянамая коша — это коша «особого знания».

Вигьянамая коша, средний слой причинного разума, способен полностью осознавать существование объективного мира. Он может воспринимать все *танматры*, в то время как нижние *коши* воспринимают лишь некоторую их часть, и обладает абсолютным знанием о

прошлом, настоящем и будущем. Множество божественных качеств находят выражение в этом слое разума: милость (*крипа́*), доброта (*мри́дута́*), терпение (*дхри́ти*), успех (*сампа́т*), веселость (*ха́сья*), духовный экстаз (*раманча́*), скромность (*виня́я*), медитация (*дхья́на*), серьезность (*гамбхи́рия*), энтузиазм (*удья́ма*), невозмутимость (*акшоб́ха*), великодушие (*ауда́рья*) и ничем не нарушаемое внимание (*эка́грата́*).

Эта *ко́ша* выполняет две главные функции: *виве́ку* – способность различать и *вайра́гью* – непривязанность.

Виве́ка – это понимание того, что является вечным, а что преходящим, способность распознавать вечное абсолютное Сознание в стремительно сменяющихся друг друга картинах материального мира. Умение различать подразумевает понимание того, что если всем нам однажды суждено умереть, любая привязанность к этому физическому миру, в конце концов, может принести лишь боль и отчаянье. Немногие люди обладают таким пониманием. Однажды Баба спросил: «Что является величайшим чудом в мире?» Никто не мог толком ответить. Цитируя «Махабхарату», Баба сказал: «Величайшее чудо состоит в том, что могильщики каждый день относят мертвые тела на место кремации, но, несмотря на это, они никогда не думают о том, что смерть однажды придет и к ним».

Суфийский мастер отправился в морское путешествие. В пути он говорил другим пассажирам: «Всегда помните, единственное, что отделяет вас от быстрой смерти в пучине океана, это тонкий слой досок».

Пассажиры, увлеченные корабельными развлечениями, вскоре начали злиться на суфия и попросили его оставить их в покое. Однажды ночью разразился ужасный шторм, и корабль потерпел крушение. Многие сразу же утонули. Несколько человек, включая суфия, смогли зацепиться за обломки корабля и плыли к спасению. Пассажирами владели паника и страх, только суфий оставался спокойным. Когда спасшиеся ступили на твердую землю, они спросили суфия: «Как тебе удалось сохранить спокойствие в этой катастрофе?» Он ответил: «Я же говорил вам, что все это время я помнил о том, что от смерти меня отделяет лишь тонкий слой досок».

Господь Будда в начале своего пути был беспечным, знающим только удовольствия молодым принцем, жившем во дворце, настолько роскошном, что в нем имелось даже кондиционирование воздуха: ароматизированный воздух нагнетался сквозь прохладные струи фонтанов, чтобы изгнать летний зной из этих восхитительных чертогов. Он никогда не задумывался о том, какова реальность этого мира, он просто наслаждался чувственными удовольствиями, которые предоставляла ему жизнь, день за днем, всю свою юность. Отец, помня предсказание астролога, в котором говорилось, что его сын станет либо великим правителем мира, либо великим духовным учителем, старался уберечь его от реальности и всех существующих в ней горестей. Он никогда не позволял ему покидать зачарованные наслаждением чертоги дворца. Но однажды принц Сиддхартха без спроса оставил дворец и поехал в город на своей колеснице. Ему повстречался старик, сгорбленный и беззубый, ковылявший со своим посохом вдоль дороги. Принц спросил колесничего, что это было. И колесничий ответил: «Это старик, мой Господин».

- Я тоже стану таким?

- Да, хозяин, старость приходит ко всем.

Вскоре они проехали мимо больного, затем мимо трупа, и каждый раз он получал ответ, что однажды он и сам окажется в таком состоянии, потому что это участь каждого из живущих. Последним Будда встретил монаха, отказавшегося от всех привязанностей к миру, и он понял, что это – его путь: он должен оставить иллюзорные и недолговечные чувственные удовольствия своей юности и встать на трудный путь, ведущий к Истине. Будда покинул свою семью, богатство, королевство и в одиночку, без каких-либо пожитков отправился в путь, чтобы, в конце концов, стать просветленным.

Вайрагьи можно достичь только тогда, когда была пробуждена *вивека*. Некоторые духовные искатели толковали ее как «отречение», уход от мира. Поэтому они умерщвляли свою плоть, чтобы избавиться от телесных желаний, пытались создать в разуме отвращение к таким естественным инстинктам, как еда, сон и сексуальность, они бежали от мира, чтобы жить в джунглях или горах вдаль от мирских искушений. Но Баба говорил, что это неправильное понимание. Истинная

вайра́гья не может начинаться с негативности, с отрицания, потому что это – позитивная позиция любви к Богу, это понимание, что во всех видимых изменчивых формах сокрыто универсальное Сознание.

Вместо того чтобы видеть в ограниченном и поверхностном ограниченное и поверхностное, увидите в этом ограниченные проявления бесконечного Всевышнего. Тогда любовь к конечному и бесконечному сольется воедино... Это называется истинной *вайра́гьей*. Непривязанность не означает отречения и ухода, отказа от жены, ребенка, семьи и бегства в Гималаи.

(Шри Шри Анандамурти «The Great Universe», 46-47)

Если при жизни сущность отрицает мир, то после смерти она становится *видехили́на*, бесплотным разумом, не только не достигшим освобождения, но и не способным принять новое физическое тело, чтобы продолжить путь. Так как разум не был связан с Богом, он не достиг освобождения; а в силу того, что он создал в себе отвращение к физическому миру, он не может снова принять физическую форму. Разум вынужден находиться в состоянии забвения в течение некоторого периода времени, пока ему снова не будет предоставлен шанс проявить себя в материальном мире. Это состояние подобно состоянию раджи Тришамку, персонажа индийской мифологии, которому гуру даровал возможность войти в рай в физическом теле. Но Вишну отказался принимать тело в рай и отправил его обратно на землю. Гуру очень рассердился на то, что с его даром так поступили, и снова послал раджу Тришамку на небо. Так они отправляли ученика туда-сюда до тех пор, пока, наконец, не решили, что раз он не может жить ни на небе, ни на земле, он должен обосноваться где-то на полпути – там раджа Тришамку находится и по сей день как одна из самых ярких звезд на небе.

Баба говорил: «Без любви в сердце вы не можете обрести Его, поэтому концентрируйте все свои наклонности, хорошие или плохие, на Нем, на Нем одном. Воспитайте в себе любовь к *Пара́ма Пуру́ше* – это мое прямое указание. Непривязанность не может возникнуть до тех пор, пока не пробудилась любовь к *Пара́ма Пуру́ше*».

ХИРАНЬЯМА́Я КО́ША: ТОНКИЙ ПРИЧИННЫЙ РАЗУМ

Хираньяма́я ко́ша означает «золотой слой».

Эта высшая *ко́ша* является слоем ослепительного золотого сияния. Здесь чувство «я» дремлет, осознание себя как единичной сущности не проявлено. Присутствует только огромная тяга к Высшему. Лишь тонкая завеса отделяет *са́дхаку* от *А́тмана*, от высшего Сознания, желание единства становится почти невыносимым и нарастает до тех пор, пока, наконец, не происходит божественное слияние.

Однажды ученик спросил Рамакришну: «Как я узнаю Бога?» Рамакришна ответил ему: «Позже я покажу тебе». После полудня, когда они пришли к реке совершить омовение, Рамакришна схватил ученика, опустил его голову под воду, и держал, не позволяя вырваться. Вскоре ученик дошел до отчаянья, его разум страстно желал только одного – сделать глоток воздуха! В последний момент святой отпустил ученика, и он выскочил из воды, жадно вдыхая. «Учитель, зачем ты это сделал со мной? Я чуть не умер!» – закричал он. Рамакришна спокойно ответил: «Когда твое желание Бога станет таким же сильным, каким сегодня было желание дышать, знай, ждать осталось недолго».

Хираньяма́я ко́ша – это тончайшее выражение разума, первое проявление *махатта́твы*. Полное утверждение в этой *ко́ше* называется *савика́льна сама́дхи*. Если, освобождаясь от *самска́ры*, *хираньяма́я ко́ша* сливается с лишенным качеств *Брахмой*, мы называем это *нирвика́льна сама́дхи*.

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samgraha», I, 63)

А́ТМАН: ЗА ПРЕДЕЛАМИ РАЗУМА

А́тман, находящийся в самом ядре каждого существа, является сутью всех слоев разума. Это чистое сознание, лишенное двойственности, не подверженное изменениям, удовольствию и боли, находящееся в сфере полнейшего покоя и абсолютного блаженства. Одно существо отличается от другого только на уровне ментальных слоев, которым присущи обособленность и различия; но, когда человек поднимается к более высоким *ко́шам*, он начинает все больше и больше

чувствовать всеобъемлющее единство Вселенной, пока не достигает уровня *атмана*, где все воистину едино. Разум можно сравнить с волнами на поверхности воды: самая узкая часть гребня волны – это физическое тело, более широкие слои воды – это высшие *коши*; неподвижное, спокойное море под волнами – суть, лежащая в основании всего, чистый *атман*.

Камамáя ко́ша больше аннамáя ко́ши. Маномáя ко́ша больше камамáя ко́ши. Атиманáса ко́ша больше маномáя ко́ши. Вигьянамáя ко́ша еще больше. Хираньямáя ко́ша больше вигьянамáя ко́ши, а *атман* больше их всех.

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samgraha», I, 57)

Отражение *Пуру́ши*, пульсирующее в интеллекте единичной сущности (в *кошах* разума), воистину является *дживáтмой*... а *Пуру́ша*, который отчетливо проявлен и в *брахмало́ке* (см. 3-2), там, где между Богом и человеком нет различий, где разум не пробужден, является *Парамáтманом*, высшей Душой. В прозрачном голубом небе луна пребывает в своем сущностном бытии и отражается в воде внизу... Но там ее отражение не отчетливо, луну плохо видно из-за волн и загрязненности воды. Подобно этому, из-за существования наклонностей [разума], являющихся «волнами», или загрязнений от *самскар*... на ментальном холсте, отражение *Парамáтмана* (то есть *дживáтман*) не воспринимается должным образом. Поэтому я говорил о том, что в нижних *кошах*, или клетках, где выражения свойств [разума] или загрязнения *самскар* так очевидны, [*А́тман*], основополагающая духовная Суть, проявлен очень неотчетливо... Поэтому *садхака* должен очистить свой разум от загрязнений с помощью *садханы*. Это очищение, эта свобода разума от загрязнений, воистину является освобождением.

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samgraha», IV, 81-82)

СКОВАННОСТЬ КОШ ДЕЙСТВИЕМ ПРАКРИ́ТИ

Ко́ши отличаются друг от друга по степени их скованности *Пракри́ти*. В них, как и во всей Вселенной, действуют три *гу́ны*, но в каждой из них одна из *гун* преобладает, другая оказывает среднее влияние, а третья обладает наименьшим влиянием (см. таблицу 6).

Таблица 6

КОША	ОКОВЫ ГУН		
	Преобладает	Среднее влияние	Наименьшее влияние
<i>Анна́мая</i>	статичная	динамичная	пробуждающая
<i>Кама́мая</i>	статичная	пробуждающая	динамичная
<i>Ма́номая</i>	динамичная	статичная	пробуждающая
<i>А́тимана́са</i>	динамичная	пробуждающая	статичная
<i>Ви́гьяна́мая</i>	пробуждающая	статичная	динамичная
<i>Хи́ранья́мая</i>	пробуждающая	динамичная	статичная

В чистом зеркале объект отражается очень четко, но, если отражающая поверхность загрязнена, мы можем получить лишь искаженное изображение. Это также справедливо и в отношении визуализации *а́тмана* в ментальном зеркале. В бодрствующем состоянии, то есть в *кама́мая коше*, восприятие отражения сути, как правило, чрезвычайно затруднено, но в состоянии сновидения, в *ма́номая коше*, осознавать ее несколько легче. Это верно также и для *пи́трилоки* (см. 3-2), или *а́тимана́са ко́ши*. В... *джа́на́рлоке*, или *ви́гьяна́мая коше*, его отражение так же неразлично и непрочно, как отражение в воде. Даже в... *хи́ранья́мая коше*, или *та́на́рлоке*, его сущность не отражена ясно. Его можно осознать и постигнуть должным образом только в *бра́хмало́ке*, там, где он выражен наиболее отчетливо, во всем своем великолепии. Подобно тому, как свет отличается от тени, так же отчетлива его ясность и выраженность в *бра́хмало́ке* по сравнению с остальными *ло́ками*. Чем больше влияние *Пра́кри́ти*, или *авидь́и*, тем сильнее загрязнение. Именно по этой причине клетки, или нижние *ко́ши*, обладают меньшей способностью для выражения его величия, по сравнению с высшими *ко́шами*.

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samgraha», IV, 81)

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ *КОШ*

Разум является объектом *а́тмана*. Чтобы достичь *а́тмана*, надо растворить свой разум в его источнике – первичном субъекте... Существует только один путь к самопознанию – соединение единичного разума с *а́тманом*, то есть уничтожение грубого проявления *а́тмана*. Как это возможно? Только посредством перенаправ-

ления внутрь внешненаправленных тенденций разума, что достигается благодаря знаниям и *садхане*. Их невозможно направить внутрь до тех пор, пока не постигнута суть каждой *коши*. Когда разум осознает, что физическое тело является инструментом разума, знайте, что в *садхане* достигнут прогресс. Таким образом, необходимо иметь очень четкое представление о каждой *коше*. Для этого необходимо понять, где заканчивается одна *коша* и начинается другая...

Дхарма делает совершенной каждую *кошу*... В древности люди думали, что [существует только материальный мир и *камамая коша*]. Им никогда не приходило в голову выйти за пределы *камамая коши*. Если бы они больше размышляли над этим, они бы поняли, как сильно ошибаются. В настоящее время возникает множество чисто материалистических философских течений, создатели которых не использовали весь потенциал своего разума, поэтому их концепции нельзя считать совершенными. Только те философии, которые возвышают нас до высочайших уровней души, описывая каждое движение разума, являются истинными философиями; другие представляют собой всего лишь академическую логику.

(Шри Шри Анандамурти «Subhāsita Saṁgraha», I, 61-62)

Средством для совершенствования всех *кош* является *аштанга йога*, или *восьмеричная йога*. Каждая из ее ступеней развивает и совершенствует одну или несколько *кош*, как показано в таблице 7.

Таблица 7

КОША	ПРАКТИКИ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОШИ
<i>аннамая</i>	1. <i>асаны</i> (позы йоги) – 3-я ступень <i>аштанга</i> йоги; 2. правильная диета; 3. достаточная физическая нагрузка;
<i>камамая</i>	<i>джаманияма</i> (нравственные принципы) – 1-я и 2-я ступени;
<i>маномая</i>	<i>пранаяма</i> (контроль над жизненной энергией) – 4-я ступень;
<i>атиманаса</i>	<i>пратьяхара</i> (перенаправление чувств внутрь) – 5-я ступень;
<i>вигьянаяма</i>	<i>дхарана</i> (концентрация) – 6-я ступень;
<i>хираньямая</i>	<i>дхьяна</i> (медитация) – 7-я ступень.

Существование человека [представлено] пятью *кошами*, а духовная практика состоит из восьми частей...

Почему *аштанга йога* называется *дхárмой*? *Дхárма* заключается в достижении совершенного счастья, совершенное счастье – это достижение души, в *кошах* присутствует лишь частичное счастье. Поэтому, пока не постигнута душа, следует совершенствовать каждую *кошу*, заботиться о каждой *коше*. Нельзя совершенствовать одну *кошу*, пренебрегая в то же время другими.

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samgraha», I, 64)

Чтобы разум стал подобен зеркалу, каждую кошу необходимо сделать прозрачной и кристально чистой. Проявления нижних *кош* должны быть сублимированы в высших *кошах*, затем высшие *коши* нужно сделать еще более прозрачными посредством *сáдханы*, посредством проникающей проекции тонкой силы и соединить с еще более высокими *кошами*. Поэтому, чем более высокой *ло́ки* достигает человек, практикуя *сáдхану*, в процессе которой происходит последовательное развитие *кош*, тем более его существо наполняется божественным сиянием, божественным блаженством.

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samgraha», IV, 83)

Те, кто не практикует *ашта́нга йогу* сознательно, тоже развиваются, все пять *кош* у них также совершенствуются, хотя и другими, более медленными естественными средствами, как показано в таблице 8.

Таблица 8

КОША	ЕСТЕСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ
<i>Анна́мая</i>	диета, физический труд
<i>Кама́мая</i>	физический конфликт (<i>джа́да сангха́риа</i>) - с природой, через болезнь, лишения; - обусловленный войной, путешествиями и т.п.
<i>Мано́мая</i>	физический конфликт
<i>Ати́манаса</i>	психический конфликт (<i>бха́ва сангха́риа</i>) через контакт с более развитыми разумами, знакомство с новой средой, идеями, образование и т.д.
<i>Вигья́ная́мая</i>	психический конфликт
<i>Хи́ранья́мая</i>	тяга к Бесконечности (<i>брихадéшана</i>)

КОШИ И ЧАКРЫ

Человеческое тело состоит из пяти фундаментальных факторов, которые контролируются *пра́ной*, первым из пяти внутренних жизненных принципов. *Пра́ну* контролирует разум... Различные части разума, необходимые для косвенного контроля над разными факторами, называются *чакрами*, или центрами психической силы, имеющими форму сферы...

...пять *кош*... контролируют пять *чакр* [см. таблицу 9]...

Таблица 9

КОША	ЧАКРА
<i>камама́я</i>	<i>муладха́ра</i> (в промежности)
<i>маномáя</i>	<i>свадхиштха́на</i> (в позвоночнике в области половых органов)
<i>атимана́са</i>	<i>манипу́ра</i> (в позвоночнике напротив пупка)
<i>вишьянама́я</i>	<i>анаха́та</i> (в позвоночнике в области сердца)
<i>хираньяма́я</i>	<i>вишудд́ха</i> (в позвоночнике напротив яремной впадины)

А́гья чакра (в центре головы, а ее проекция находится в межбровье), центр разума, не контролирует никакой определенный физический фактор... Тот, кто учится контролировать этот центр знания, воистину является *са́дхакой*. Только для него открыт путь в сферу божественного.

Всесторонняя совершенная *са́дхана* – это продолжительное усилие, направленное на то, чтобы полностью познать каждую *кошу*. Чем дальше *са́дхака* продвигается в своей *са́дхане*, тем сильнее контроль со стороны высших *кош* над *чакрами* и *вритти*. *Са́дхаке* не следует останавливаться на этом. На последней стадии его *са́дханы* даже самая суть *а́гья чакры*, то есть вся сущность его разума, должна быть перенесена в более высокую *ло́ку* – *бра́хмало́ку*, где *са́дхака* сливается с... Сознанием. Только там, в *сахасра́ре* (седьмой чакре, расположенной на макушке головы и имеющей форму тысячелепесткового лотоса), где сокрыт *Брахма*, человек может утвердиться в

истинном счастье и выйти за границы удовольствия и боли. Это состояние, которого может достигнуть человек, воистину является его конечной целью. Оно также свойственно *Брахме*. Там нет ни вас, ни Его как отдельных сущностей – двое соединяются в одно... Итак, вы видите, что судьба человека находится в его собственных руках. Вы, несомненно, способны контролировать себя. Здесь под «собой» подразумеваются свойства разума – бесчинствующие внутри вас демоны.

(Шри Шри Анандамурти «Subhāsita Samāgraha», IV, 88-90)

Когда разум во время концентрации поднимается ко все более и более высоким *чакрам*, он слышит «божественные звуки» восходящей по *чакрам* кундалини.

Звук, который возникает при вибрации *камамāя ко́ши*, напоминает звук ножных колокольчиков. Когда вибрирует *маномāя ко́ша*, раздается звук, напоминающий музыку флейты. *Вайшнав*ы называют его флейтой Господа Кришны. Вибрация космической мыслепроекции воспринимается *атиманāса кошей* как долгий звук колокола. В *вигыанамāя ко́ше* этот звук напоминает жужжание пчелы или раскаты моря. В *хираньямāя ко́ше* человек слышит слабый звук *Ом*... Человек слышит определенный звук там, где находится его разум. В отсутствие ментальной концентрации, человек обычно не слышит никаких подобных вариаций звука *омкары*.

(Шри Шри Анандамурти «Subhāsita Samāgraha», V, 81)

ВЛИЯНИЕ КОШ

Исходящая из различных *кош* жизненная энергия может оказывать различное влияние на окружающих:

1. Физическое влечение. Когда *камамāя ко́ша* одного человека влияет на *аннамāя ко́шу* другого, возникает физическое влечение. Многие браки основываются на таком энергетическом потоке, возникающем между двумя самыми нижними *чакрами* человеческого существа. Неудивительно, что часто такие браки разрушаются.

2. *Бхута видья́*: гипнотизм. Когда *маномая коша* одного человека влияет на *камамая кошу* другого человека, возникает явление, известное как гипноз. Такой эффект наблюдается, когда тонкий разум или разум более могущественного индивидуума внушает сознательному разуму другого, как «управлять» физическим телом, заменяя ментальную «программу» гипнотизируемого на «программу» гипнотизера. Некоторые маги делают это, воздействуя на восприятие зрителей так, что они начинают видеть не внешний мир, а созданный магом ментальный образ. Тем, кто находится под влиянием мага, может привидеться, что с неба, словно извивающаяся змея, свешивается веревка; но люди, находящиеся вне его влияния, будут видеть реальную картину: лежащую на полу веревку и мага, стоящего с закрытыми глазами и концентрирующего свой разум. Гипнотизеры могут воздействовать на разум людей так, что те будут принимать бумагу за хлеб и пить воду из пустого стакана; они могут запрограммировать человека на совершение определенных действий в будущем. Баба говорил, что не следует позволять гипнотизировать себя, потому что от этого разум слабеет. Если человек подвергается гипнозу слишком часто, он, в конце концов, потеряет силу воли.
3. *Ракхаси́ видья́*: «демоническое влияние». Когда *атиманаса коша* одного человека влияет на *маномая кошу* другого, это называется демоническим влиянием. Такое влияние используют многие *авидья́ та́нтрики* (практикующие йогу из эгоистичных и недобрых побуждений). Хотя они и обладают множеством оккультных сил, впоследствии им придется претерпеть огромные страдания за тот концентрированный поток негативной энергии, который они излучали. Практикующим *видья́ садхану* нет причин бояться таких людей, потому что *видья́* гораздо сильнее *авидьи*. Существует мнение, что именно такое демоническое влияние помогло Гитлеру провести массовый гипноз и взять под контроль миллионы немцев. Известно, что он очень интересовался оккультизмом и отправлял многих

своих приближенных в Тибет обучаться у лам. Неподалеку от штаб-квартиры Гитлера располагалось поселение тибетцев, и, возможно, некоторые из них втайне обучали его. Из восточной традиции он заимствовал свастику, символ победы, но исказил ее, развернув в противоположном направлении.

4. *Гандхárва видья́*. Это влияние *вигьянама́я ко́ши* на *атима́на́са ко́шу* через музыку или красноречие. Многие *мадхья́м* (среднего уровня) гуру (см. 3-8) таким образом возвышают разумы своих учеников: танцем, пением или красивыми речами.
5. *Дайви́ видья́*. Это влияние *хираньяма́я ко́ши* на *вигьянама́я ко́шу*. *Мадхья́м* гуру используют и это влияние, чтобы возвышать разумы учеников.
6. *Бра́хма видья́*. Это влияние *А́тмана*, высшего Сознания, на *хираньяма́я ко́шу*.

Только тот, кто притягивает *хираньяма́я ко́шу* человека, является высочайшим Гуру.

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samgraha», I, 66)

Это притяжение между космической Душой и индивидуальной душой, выраженное через совершенное существо – *садгу́ру* (см. 3-8). *Садгу́ру* всегда притягивает ученика, находится он в физической форме или нет. И ученик может наслаждаться его блаженством, даже если они разлучены физически.

3-2. Saptalokátmakam' Brahmamanah

САПТАЛОКАТМАКАМ' БРАХМАМАНАХ

Разум *Брахмы* состоит из семи слоев

sapta – семь;

loká – область, слой, сфера; то, что находится за пределами объективной реальности;

átmakam' – состоящий из;

manah – разум.

В процессе *санчáры* высший Субъект постепенно трансформируется в объективную реальность. Космическая свидетельствующая Сущность, сохраняя свою роль Субъекта, также становится объектом для самой себя. Трансформация Субъекта в объективный мир, тонкого в грубое происходит постепенно, каждая стадия превращения – это отличный от других вибрационный уровень, в разной степени ограниченный тремя *гунами Пракрíти*. Космическое Сознание остается свидетельствующей Сущностью на всех стадиях. Эти различные стадии трансформации называются *локи*, их семь.

БХУРЛОКА: ФИЗИЧЕСКИЙ МИР

Это мир пяти фундаментальных факторов, сотворенная Вселенная.

В пятиэлементном мире повсюду господствует невежество... *Брахма* обладает только ментальным телом. И *панчабхаути́ка джага́т* был создан лишь для того, чтобы это ментальное тело могло проявиться в самой грубой своей форме... Характеристикой физического мира является невежество. Поэтому в нем преобладает *та́могу́на*, *ра́джас* выражен незначительно, а *са́ттва* имеет тенденцию к исчезновению.

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samgraha», I, 45)

Бхурло́ка существует как объективная внешняя реальность для индивидуальных разумов, но она является внутренней для космического Разума.

БХУВАРЛОКА: ГРУБЫЙ МЕНТАЛЬНЫЙ МИР

Это мир становления; здесь начинают формироваться пять фундаментальных факторов, но они еще не преобразованы в материю.

Именно эта сфера разума отвечает за работу физического тела. Все тенденции, такие, как аппетит, жадность, сон, лень, связаны с физическим телом. Вибрации или пульсации этих потенциальных возможностей происходят в *бхуварлоке*.

Именно здесь создается самый грубый аспект единичного разума, который называется... *камамая коша*. Поскольку у *Брахмы* нет физического тела, не существует и *камамая* тела, способного выполнять функции физического тела; но в грубейшем проявлении его разума происходит творение *бхуварлоки* как стадии, предшествующей созданию *бхурлоки*. Благодаря *бхуварлоке* Он имеет возможность наслаждаться своим ментально сотворенным миром *панчабхаутика*.

(Шри Шри Анандамурти «Subhāsita Saṁgraha», I, 46)

СВАРЛОКА: ТОНКИЙ МЕНТАЛЬНЫЙ МИР

Сварлока называется миром *маномая*. Именно здесь человек переживает удовольствие и боль...

В санскрите слова «*сварга*» (небо) и «*сварлока*» – синонимы. Люди, стремящиеся к удовольствию, совершают праведные поступки, потому что движимы желанием обрести рай после того, как покинут смертное тело. *Самскар*ы хранятся именно в этом *маномая* мире, или *маномая коше*, известной как чисто ментальная сфера. Здесь *радхогуна* присутствует в наибольшей степени. *Самскар*ы создаются в *сварлоке*. Среди христиан, мусульман, джайнов и ритуалистических индуистов распространено верование в то, что плоды праведных действий пожинаются в *сварлоке*, или в раю.

(Шри Шри Анандамурти «Subhāsita Saṁgraha», I, 46-47)

МАХА́РЛО́КА: НАДСОЗНАТЕЛЬНАЯ СФЕРА

На санскрите *махáрло́ка* также называется *атиманáса ло́ка*, что обозначает «надсознательная сфера». Здесь наиболее выражено действие *раджогу́ны*, *саттвагу́на* проявлена в меньшей степени, а *тамогу́ны* почти нет. Именно в этой сфере появляется первичная пульсация *самска́ры*. Человеческий разум ведом *самска́рами* к переживанию реакций на свои действия. Первая вибрация набора *самска́р* создается именно в этой сфере. Предположим, человек должен посетить место, зараженное холерой. Перед тем как отправиться туда, он слышит, как кто-то в разуме шепчет, что он тоже станет жертвой холеры... И, отправившись туда, он на самом деле заболевает. [Это функция сферы *атиманáса*.] Первое стремление к *са́дхане*, начальные пульсации сильного желания также происходят в этой сфере. Именно здесь впервые проявляет себя вдохновение души. Поэтому ясно, что способности к *са́дхане* и их дифференциация для разных личностей возникают в этой сфере.

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samgraha», I, 47)

ДЖА́НАРЛО́КА: ВОЗВЫШЕННАЯ СФЕРА

Эта сфера называется *ви́гьянама́я ло́ка*. Истинное знание, мудрость и [непривязанность] господствуют в этой сфере. Даже в искателях удовольствий порой видны такие качества, но их полному выражению препятствует преобладание *бхух*, *бху́вах* и т.д. В этой *джáнарло́ке*, наиболее активной является *саттвагу́на*, менее проявленной – *тамогу́на*, и незначительно проявлена *раджогу́на*.

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samgraha», I, 47)

ТАПА́РЛО́КА

Эта сфера называется *хи́раньяма́я ло́ка*. В *хи́раньяма́я ло́ке* преобладает *саттвагу́на*, менее активной является *раджогу́на*, меньше всех проявлена *тамогу́на*. Здесь знание присутствует в непроявленном виде, и даже эго, или «я-чувство», не выражено ясно, а пребывает в латентном состоянии.

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samgraha», I, 48)

САТЬЯЛОКА

Здесь также присутствуют все три *гуны*, но они не проявлены. В *сатьялоке* присутствует только *Пуруша*. *Сатьялока* – это состояние *Ниргуна Брахмы*.

(Шри Шри Анандамурти «Subhāsita Saṁgraha», I, 48)

СВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

Если по самой своей природе разуму необходимо проявляться в объективном мире, значит он должен иметь и свидетельствующую сущность. Свидетельствующая сущность – это *summum bonum* разума. Философия дает различные названия этому понятию согласно различиям в характеристиках объективного разума, но это не означает, что в роли свидетельствующей сущности на разных уровнях разума выступает не один и тот же *Пурушоттама*. Именно он отражает себя как свидетельствующая составляющая в соответствии с функциональным различием на разных уровнях разума. *Пурушоттама* в различных своих состояниях: свидетельствующий причинный космический Разум, тонкий космический Разум и грубый космический Разум – называется соответственно *Вира́та*, или *Вайшванара*, *Хираньягарбха* и *Ишвара* (см. таблицу 10).

(П. Р. Саркар «Idea and Ideology», 43)

Таблица 10

ЛОКА	РАЗУМ	СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩАЯ СУЩНОСТЬ
<i>сатьялока</i>	-----	<i>Пурушоттама</i>
<i>тапарлока</i>	причинный	<i>Вира́та</i> , или <i>Вайшванара</i>
<i>джанарлока</i>	причинный	<i>Вира́та</i> , или <i>Вайшванара</i>
<i>махарлока</i>	причинный	<i>Вира́та</i> , или <i>Вайшванара</i>
<i>сварлока</i>	тонкий	<i>Хираньягарбха</i>
<i>бхуварлока</i>	грубый	<i>Ишвара</i>
<i>Бхурлока</i>	грубый	<i>Ишвара</i>

СРАВНЕНИЕ ЕДИНИЧНОГО РАЗУМА С КОСМИЧЕСКИМ РАЗУМОМ

Единичное существо и макрокосм – оба обладают семью сферами, или слоями, тесно взаимосвязанными между собой*. Но между микрокосмическим и макрокосмическим разумом существуют различия, приведенные в таблице 11.

Таблица 11

Микрокосмический разум	Макрокосмический разум
Создается в <i>пратисанчаре</i> посредством «измельчения» материи в более тонкие факторы. Воображение единичного разума не может воспроизвести физическую реальность; оно может создавать лишь физические смеси или химические соединения посредством преобразования пяти фундаментальных факторов, сотворенных макрокосмом. «Человек не может создать ничего оригинального» (Шри Шри Анандамурти). Материальный мир представляется внешней реальностью, отличной и отдельной от Источника и от наблюдающего за ней единичного разума. Нуждается в <i>индриях</i> , или органах, чтобы функционировать в мире материальности. Имеет много целей (множество <i>врийтти</i> , желаний) и может выполнять лишь одну задачу в один момент времени (<i>читта</i> способна одновременно воспринимать только один объект).	Формируется в <i>санчаре</i> под локализованным влиянием <i>Пракрити</i> . Воображение космического Разума создает реальность для единичного разума; он трансформирует свою единую Сущность во множество единичных сущностей на всех стадиях огрубления и утонченности. Материальный мир является внутренним для космического Разума; не являясь ни разнообразным, ни внешним, он выглядит как одно целое, соединенное с источником. Не нуждается в органах, поскольку все внутри него. Многофункционален (может выполнять множество действий в один момент времени – посредством его многосторонней деятельности управляется вся Вселенная) и имеет одну цель (его единственное желание состоит в том, чтобы все творение вновь соединилось с ним).

* В единичной сущности это пять *кош* разума, физическое тело и *саманья деха* – уровень чистого *махата* и *ахама*.

Воля космического Разума управляет всеми единичными сущностями, но люди, обладающие эго и собственной волей, имеют некоторую степень свободы (см. 1-15). Если люди движутся против потока космического Разума в *пратисанчаре*, целью которой является окончательное слияние с Сознанием, они дегенерируют; но, если они направляют всю свою индивидуальную энергию в этот поток, их скорость в *Брахма Чакре* сильно увеличивается.

Если грубые и тонкие составляющие единичного разума прекращают свою деятельность благодаря процессу *садханы*, причинная составляющая единичного разума не может больше сохранять индивидуальную тождественность, и *садхака* переживает состояние *самадхи* – чувство, что во Вселенной существует лишь причинный разум. Но, если остаются семена реакций на прошлые действия, микрокосмический разум должен будет возвратиться в свою исходную единичную форму, опуститься до тонких и грубых слоев и «отработать» реакцию. Когда все реакции исчерпаны, и все зерна сожжены (см. 1-22, *дагдхабиджа*), единичный разум навсегда сливается с космическим Сознанием – это состояние *мокиши*.

3-3. **Kāraṇāmanasi dīrghanidrā maraṇam** **КАРАṆАМАНАСИ ДИṚГХАНИДРА МАРАṆАМ**

Смерть – это долгий сон причинного разума

kāraṇa – причинный;
manasi (7 п.) – в разуме;
dīrgha – долгий;
nidrā – сон;
marañam – смерть.

Сознание может находиться в четырех состояниях в зависимости от того, какой уровень разума активен в настоящий момент. Это бодрствование, сновидение, сон без сновидений и *турия* (состояние недвойственности).

Влияние *Пракри́ти* обуславливает три состояния, в которых единичная сущность, осознающая свою ограниченность, и неизмеримо великий *Брахма* обособлены. Эти три состояния: бодрствование, сновидение и сон. Ни одно из них не постоянно, потому что они возникают под влиянием трех *гун*, или качеств *Пракри́ти* (*са́ттва*, *ра́джса* и *та́ма*). В каждом из этих состояний макрокосм и микрокосм кажутся разделенными. Но в четвертом состоянии, называемом *турия* (состояние недвойственности), или *кева́лья* (абсолютная тождественность с божественной сутью), влияние *Пракри́ти* отсутствует, и между *Брахмой* и индивидуумом различий не остается. Они становятся одним целым.

(Шри Шри Анандамурти «Subhāśita Saṁgraha», II, 81)

Кроме того, имеется еще два состояния разума: бессознательное состояние и смерть. В этой *сутре* говорится, главным образом, о состоянии смерти, но, чтобы понять его в полной мере, необходимо рассмотреть все шесть состояний.

ДЖАГРИТА: СОСТОЯНИЕ БОДРСТВОВАНИЯ

Это состояние, в котором работают все три слоя разума: грубый, тонкий и причинный (сознание, подсознание и бессознательный разум), но сознательный слой, обладающий самой грубой волной, активен более других. Этот слой, *камама́я ко́ша*, связан с внешним миром: он воспринимает ощущения через *танма́тры* (см. 2-22), желает и материализует эти желания. Во время бодрствования разум посредством *индрий* получает множество впечатлений, возбуждающих сознательный слой и нервную систему, делая их беспокойными и неустойчивыми. Отпечаток этого беспокойства остается в клетках мозга. В зависимости от его интенсивности этот отпечаток может быть непродолжительным или долговременным. Но иногда даже сильное впечатление вынуждено «уступить место» новому под влиянием других более мощных впечатлений, и предыдущий отпечаток исчезает.

...в бодрствующем состоянии [душа] живет и процветает за счет грубого, то есть грубый мир является топливом и пищей для души. В бодрствующем состоянии она питается также и тонким, потому что источник всего материального на самом деле находится в тонком разуме. Реальность такова, что истинная *бхо́га* (переживание удовольствия или боли) происходит в ментальной сфере. Если разум встревожен, человек не может как следует насладиться красивым видом, вкусной пищей или восхитительным напитком. В бодрствующем состоянии *а́тман*, душа, является... четырехфазовым, то есть в этом состоянии присутствуют все четыре его фазы – явно, либо неявно. Другими словами, фаза бодрствования проявлена отчетливо, а фазы снавидения, сна и *тури́и* [латентны].

(Шри Шри Анандамурти «Subhāsita Saṁgraha», II, 125-126)

Влияние авидьи на бодрствующий разум

Почему единичный разум более подвержен влиянию авидьи [силы невежества, уводящей от космического Ядра] в бодрствующем состоянии? Потому что в разуме присутствуют восемь оков и шесть врагов (см. 2-17), а внешний мир полон пленительных соблазнов, обманчивого блеска. Каждое ментальное действие подвержено внешнему и внутреннему влиянию. Под влиянием внутренних оков и врагов

разума человек гонится за объектами, притягательными для его тела: за женщинами, пищей, питьем и т.д., – ожидая, что они принесут ему удовольствие. Садхака (духовный искатель) должен стойко сопротивляться внешним искушениям, ему необходимо контролировать себя. Но возможен ли самоконтроль вообще, если он не установлен над разумом? Несомненно, став лицемерным садху, мажущим себя пеплом и бродящим с чашкой для подаяний в руках, такого контроля достичь невозможно. Не увлекаясь внешними ритуалами и формальностями, человек должен готовить себя внутренне, сохраняя равновесие между внутренним и внешним... Хотя телесное удовольствие переживается разумом ... предпосылки для него поступают извне. В результате недостаток чего-либо во внешнем мире встает на пути к истинному счастью, потому что иногда внешний мир не может обеспечить человека тем, что удовлетворило бы желания и капризы разума. Тогда разум заикливается на желаемом, сильно возбуждается, и покой уходит.

(Шри Шри Анандамурти «Subhāsita Saṁgraha», II, 84-85)

СВАПНА: СНОВИДЕНИЕ

Из-за чрезмерного физического или умственного труда нервные клетки и нервные волокна устают и стремятся расслабиться. Сознательный разум также прекращает функционировать. После напряженной умственной работы подсознание может тоже прекратить работать, и только бессознательный разум будет выполнять работу сознательного и подсознательного слоев (см. следующую часть). Человек засыпает.

Все, что единичное существо представляет или делает в бодрствующем состоянии, записывается в подсознании. Накопленные переживания подсознания очень полезны в повседневной жизни, поскольку они позволяют нам познавать новые объекты или ситуации путем их сравнения с уже пережитыми событиями. Если в состоянии сна нервные клетки человека беспокойны и возбуждены, это возбуждение активизирует впечатления, находившиеся во время бодрствования в подсознании. Вот некоторые физические причины такой активности:

- переедание, прием пищи поздно вечером, запор или употребление *тамасичной* пищи может привести к образованию «желудочного ветра», стимулирующего нервные клетки во время сна;
- нервные клетки могут быть ослаблены болезнью мозга, общей телесной слабостью или пищеварительным расстройством;
- нервные клетки могут также стимулироваться повышенной температурой мозга (внезапным жаром в затылочной области), вызванной интенсивной мыслительной деятельностью.

Когда-либо воображавшиеся или уже пережитые нами ранее объекты вновь появляются в подсознании в несвязной форме. Мы называем это сновидением.

(Шри Шри Анандамурти «Subhāsita Saṁgraha», II, 87)

Когда сознательный слой не функционирует, поток мыслей, спровоцированный одним или несколькими такими впечатлениями, кажется подсознанию реальным. Поэтому в состоянии бодрствования разум наслаждается грубыми (физическими) объектами, но во сне разум наслаждается собственными, тонкими (психическими) объектами.

Состояние сновидения отличается от состояния бодрствования тем, что в сновидении воспринимаемое не приходит из внешнего [мира пяти фундаментальных факторов]. Все создается воображением. [Обычно функционируют три слоя разума: сознательный, подсознательный и бессознательный]. Поскольку во время бодрствования все три составляющих активны, в процессе воображения (которое является привычкой подсознания) представляемые объекты не кажутся реальными, потому что под влиянием сознательного слоя, воспринимающего внешний мир пяти фундаментальных факторов, индивидуум ясно понимает, что все действия подсознания всего лишь воображаемы. Но в состоянии сновидения сознательный слой не работает, связь индивидуума с внешним миром разрывается, и воображаемые объекты начинают казаться реальными.

(Шри Шри Анандамурти «Subhāsita Saṁgraha», II, 85-86)

Например, нам снится, что мы летим по небу, и это кажется правдоподобным, потому что сознательный разум не функционирует. Мы представляем, что нас преследует привидение; сильно испугавшись, мы теряем дар речи и бормочем что-то нечленораздельное. У некоторых людей даже останавливается сердце. Такие страхи возникают, когда спящий лежит неподвижно, но если во время сна его рука или нога коснется пола [активизируя таким образом *индрии*], начнет функционировать сознательный слой, и сон прекратится.

(Шри Шри Анандамурти, *дършан* в Ранчи, Индия)

Очевидно, что такой сон не сбывается, он бессмысленен и бессвязен, так как это всего лишь воссоздание образов, накопленных в различных участках мозга...

...Люди, имеющие чистые мысли и умеренные в питании, менее подвержены таким снам. Подобные сновидения никогда не возникают в глубоком сне.

(Шри Шри Анандамурти «*Subhāsita Saṁgraha*», II, 129)

Результаты современных научных исследований говорят о том, что сны видят все, несмотря на то, что после пробуждения не все могут их вспомнить. И, похоже, у каждого человека наблюдается «БДГ» (фаза сна, сопровождаемая быстрым движением глаз) и определенные типы мозговых волн. И то, и другое связано со сновидением. Но ученые пока не проводили экспериментов на йогах – они, вероятно, получили бы другие результаты.

Вещий сон

Есть еще один тип сна. *Атиманаса коша* (надментальный слой разума) человека представляет собой хранилище всего знания. Иногда предсказание большого счастья или страдания, которое может быть визуализировано лишь всезнающей причинной сферой, возникает во время глубокого сна в подсознании индивидуума, сильно озабоченного данным событием. Такие сны приходят нечасто. Подобный сон действительно содержит прогноз фактического события... Всезнающий причинный, или бессознательный, разум не имеет воз-

возможности проявить свое всезнание из-за непостоянства сознательного и подсознательного разумов, а также из-за своей неспособности к выражению, но он может спровоцировать в спокойных сознательном и подсознательном слоях разума спящего человека видения о событиях прошлого, настоящего или будущего, которые особенно важны для него. Вибрационный поток, идущий из бессознательного разума и возбуждающий подсознание, тоже является своего рода сновидением, но этот сон не лишен смысла, потому что его виновник – всезнающий причинный разум. Это можно назвать су-перментальным видением.

(Шри Шри Анандамурти «Subhāsita Saṁgraha», II, 88, 129)

Во времена Средневековья бытовала похожая мысль, что сны появляются из ворот: из роговых ворот (ложные сны) или из ворот слоновой кости (вещие, пророческие сны).

Баба рассказал однажды историю о человеке, жившем в маленькой деревне в Индии. Его сын умирал от болезни, диагноз которой не мог поставить ни один врач, и никто не мог назначить лекарства. Отец уже совсем отчаялся. Обойдя всех врачей, он не нашел способа вылечить своего любимого сына. Со смятенным, но все же сфокусированным на проблеме излечения сына разумом он уснул, и во сне сконцентрированный разум проник в глубокие слои его причинного разума. В этом бессознательном слое, всеведущем разуме, находилось знание о том, как вылечить его сына. Когда это знание начало проявляться в сознании, возникла ассоциация с образом богини Кали, которой он поклонялся каждый день. И поэтому, когда началось сновидение, он увидел, как богиня Кали приближается к нему, протягивая нужное лекарство. Проснувшись, он отправился к торговцу лечебными травами, купил лекарство и вылечил сына. Потом он пожертвовал все свои деньги на храм Кали, потому что, по его словам, Кали вылечила его сына. Но Баба объяснил, что в действительности это была не Кали – это было знание его собственного бессознательного разума.

Пробуждение

Невыраженные *самскáры*, силы реакций на прежние действия, служат причиной выхода из *нирвикальпа* или *савикальпа самадхи*, они же провоцируют пробуждение. Зерна реакций накапливаются в бессознательном разуме. В конце сна под влиянием динамичного начала *Пракрити* просыпается подсознательный и почти одновременно с ним сознательный слой разума. Мы называем это пробуждением. В том случае, если в момент пробуждения просыпается подсознательный, но не сознательный слой разума, индивидуум начинает видеть сон в соответствии со своими *самскáрами*. Поскольку такие сны обычно не обусловлены каким-либо физическим расстройством или болезнью, и им предшествует погружение в бессознательный разум, они часто сбываются. Поэтому люди говорят, что сбываются те сны, которые снятся перед пробуждением.

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samgraha», II, 91-92)

НИДРА: СОН БЕЗ СНОВИДЕНИЙ

Во сне без сновидений сознательный слой и подсознание не функционируют, работает лишь причинный разум (*атимана́са*, *вигьяна́мая* и *хиранья́мая ко́ши*).

Особый вид радости

...время, когда тело индивидуума никуда не движется, повинаясь какому-либо его стремлению или желанию, а также не видит никакого сновидения, ...известно как состояние глубокого сна... В отсутствие какого-либо отчетливого концептуального или внешнего выражения такое состояние является для индивидуума одним из состояний абсолютного познания, в котором человек наслаждается особым видом блаженства. Когда в разуме отсутствует любая грубая или тонкая деятельность, человек не может испытывать счастье или страдание, удовольствие или боль. Поэтому в таком состоянии он испытывает особый вид радости.

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samgraha», II, 133-134)

Во время бодрствования единичное существо чувствует, что оно отлично и отдельно от *Брахмы*. В состоянии сновидения чувство различия немного уменьшается [но все равно остается чувство обособленности, поскольку по-прежнему есть ощущение существования воспринимающего и воспринимаемого]. В состоянии глубокого сна оно становится еще меньше. Так как во сне маленькое эго забывает все свои тревоги и заботы, человек испытывает своего рода спокойное, безмятежное счастье, пассивное статичное удовольствие. Но в состоянии сновидения, в котором человек продолжает переживать радости и страдания своей жизни, счастье, конечно же, не так глубоко, здесь испытываются даже различные виды страданий.

(Шри Шри Анандамурти «Subhāsita Saṁgraha», II, 83-84)

Даже если сердце человека разрывается на части от потрясений, горя и оскорблений, во сне он забывает обо всем, погружаясь в покой и безмятежность. Сон – это состояние, лишенное всяких чувств. Только потом человек понимает, что тот вакуум, в котором он находился секунду назад, был безобъектным состоянием.

...чувство индивидуальности человека на некоторое время засыпает. Поэтому он счастливее, чем во время бодрствования.

(Шри Шри Анандамурти «Subhāsita Saṁgraha», II, 88-89)

Отсутствие осознания различий материальных объектов

Во время бодрствования или сновидения визуальное восприятие продолжается как в грубых, так и в тонких сферах, и поэтому в таких состояниях воспринимаются различия между материальными объектами. Но в глубоком сне, в силу того что не происходит ни грубой, ни тонкой деятельности разума, осознание разнообразия материального мира прекращается. То есть все мирские объекты становятся едины с ним [спящим]. Состояние, в котором исчезают все различия, – это счастье особого рода, и поэтому индивидуум наслаждается во сне. Но подобное ощущение единства на самом деле не является следствием расширения сознания или абсолютного отождествления себя с божественной сутью. Многообразие материального мира перестает осознаваться в двух случаях: в ослепительном свете, когда все объекты кажутся сияющими; и в абсолютной

тьме, где все объекты теряют свои очертания. Чувство всеединства, приходящее во сне, такое же, как это парализующее темное [единство]. Способность видеть здесь не утрачена, объекты тоже присутствуют, отсутствует лишь зрительный образ. Поэтому удовольствие сна статично и пассивно. После глубокого сна наступает сновидение или бодрствование... Зерна бодрствования и сновидения присутствуют в этом состоянии, и поэтому счастье является не абсолютным, но фрагментарным или частичным.

(Шри Шри Анандамурти «Subhāsita Saṁgraha», II, 134-135)

ВИКХИПТА: БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ

Различие между сном и бессознательным состоянием состоит в том, что во время сна уставшие сознательный и подсознательный разум получают отдых. В бессознательном состоянии они вынуждены перестать функционировать из-за какого-то внешнего потрясения или ментального шока. Это приостанавливает деятельность нейронов и нервных волокон, без которых эти слои разума не могут работать (однако причинный разум – экстрацеребральный – не зависит от деятельности мозга и может функционировать без помощи нервных клеток).

Сон – это временная передышка и поэтому после него человек чувствует себя лучше физически. Но во время потери сознания деятельность приостанавливается насильственно, и поэтому впоследствии тело кажется чрезвычайно слабым и безвольным.

(Шри Шри Анандамурти «Subhāsita Saṁgraha», II, 89)

САВИКАЛЬПА САМАДХИ И ТУРИЯ (НИРВИКАЛЬПА САМАДХИ)

Разум погружается в сон из-за усталости, а в бесчувственность из-за травмы или шока. И в том, и в другом состоянии существо лишено силы воли. Однако в *самадхи* человек погружается за счет того, что сознательно использует силу воли, чтобы вывести свою энергию из физической сферы и посредством сильной концентрации растворить грубые слои разума в тонких. Разница между сном и *самадхи* заключается в том, что в первом состоянии ощущение многообразия мате-

риального мира устраняется всепроникающей тьмой, хотя и дающей облегчение; а во втором состоянии они устраняются всепроникающим сиянием. Индивидуальный причинный разум идентичен космическому причинному Разуму, поэтому, когда приостанавливается деятельность грубого и тонкого слоев посредством *сáдханы*, причинный слой единичного разума не может сохранять свою индивидуальность и сливается с универсальным причинным Разумом.

...в это время космический Разум наслаждается бесконечным счастьем; так как вне его нет никакой воспринимаемой сущности, то нет и никакой возможности нарушить его покой необходимостью противодействия каким-либо внешним феноменам. Так же, как во сне и [бессознательном состоянии], в *савика́льна сама́дхи* жизненная сила остается неврежденной, а физическая основа, как и любой другой грубый объект, пребывает непосредственно во власти космического Разума. Но неосуществленные *самска́ры* не позволяют единичной сущности надолго слиться с Космосом. Динамичное начало *Пракрити* возвращает ее в состояние обособленности, чтобы пережить и выразить эти *самска́ры*.

(Шри Шри Анандамурти «Subhāśita Saṁgraha», II, 89-90)

Нирвика́льна сама́дхи, или ту́рия

Различие между *савика́льна* и *нирвика́льна сама́дхи* заключается в том, что в *савика́льна сама́дхи* индивидуум сливается с космическим Разумом, а в *нирвика́льна сама́дхи* он сливается с высшим *Пуру́шей*. Тогда

...остается лишь невыраженная Сущность блаженства, воспринимающий субъект, которой находится в самозабвенном экстазе, совершенно не сознавая, чего он достиг и что он получает.

(Шри Шри Анандамурти «Subhāśita Saṁgraha», II, 90)

И не остается совершенно никакой разницы между *Брахмой* и единичным существом, между познающим и познаваемым.

Невозможно запомнить ни одно из этих трех состояний: сон, бесчувственность и *samáдхи*, потому что в сфере причинного разума отсутствует память, так как на ментальную пластину ничего не записы-

ается. Но все эти три состояния можно определить по следующим за ними ощущениям. После бессознательного состояния человек чувствует себя усталым и слабым; после сна человек чувствует себя расслабленным и отдохнувшим; после *самáдхи* человек чувствует волны блаженного восторга (см. 1-24).

Различие между бодрствованием, сновидением, глубоким сном и *турией*.

Три состояния [бодрствование, сновидение и сон] создаются *Пракри́ти* в *Пуру́ше*... и тот, кто пребывает в неподвижности за пределами этих состояний как свидетель, есть Душа, или *Пуру́ша*... Вместилищем этих трех состояний является то, что мы называем... четвертым состоянием... которое находится вне сферы действия трех *гун*, или сил. Его Сущность находится вне категорий времени, пространства и личности... в состоянии *Нире́уна*, *кева́лья*, или *ту́рия*. До тех пор пока у индивидуума остаются *самска́ры*, он вынужден блуждать в трех сферах: бодрствование, сновидение и глубокий сон, переживая радость и боль. Когда посредством *са́дханы* он освобождаёт себя от *самска́р*, он вливается в *ту́рияпа́да*, состояние недвойственности, высшее состояние, находящееся за пределами [этих трех]...

На самом деле, Сущность, находящаяся за пределами грубого, и тонкого познания... не может иметь никакого отношения ни к разуму, ни к его действиям. Эта Сущность находится за пределами сферы разума... Ее сущностную форму нельзя описать. Действительно, как может материальный язык описать нематериальное?.. Будучи свободным от двойственности, Он являет собой абсолютный покой... В Нем нет искажений, потому что искажения появляются тогда, когда один объект воздействует на другой с некоторой силой... благодаря применению силы одного объекта к другому... Состояния бодрствования, сновидения и глубокого сна не являются духовными, потому что в них властвуют *гуны* — их экзистенциальные сущности зависят от грубых, тонких и причинных объектов познания. Поэтому три первых состояния... души представляют собой относительную реальность, так как они зависят от других факторов. Четвертое же — *ту́рия* — будучи независимым, является духовной

реальностью, цельной реальностью, абсолютной истиной. Приобретите бессмертие, утвердившись в Нем. Он – истинная Душа. Если какое-либо состояние и стоит того, чтобы стремиться к его достижению, то этим состоянием является *турия*. Здесь не может быть каких-либо микро- или макрокосмических различий. В этом состоянии нет возможности действия, бездействия или противодействия... Это состояние является естественным свойством Души, ее характеристикой... бодрствование, сновидение, и глубокий сон – это просто фантазии, иллюзии, ошибочное принятие ложного за истину. Даже весь [пятиэлементный мир] исчезает в этом [состоянии *турии*]... мы должны познать его...

Состояние сновидения шире, чем состояние бодрствования. А область глубокого сна гораздо шире области сновидения. Состояние *турии* превосходит огромную область глубокого сна, и поэтому *турия* является самым безбрежным состоянием из всех...

Турия, недвойственное состояние, лежит за пределами всех *гун*... Как бы усердно ни напрягался нерешительный и колеблющийся разум, чтобы достичь *турии*, он никогда не сможет удержать его в своем сознании. Чтобы достичь его, необходимо практиковать *садхану* самоотречения, человек должен отдать себя полностью – все свои шестнадцать *анна** [= 1 рупия]. Если сберечь хоть одну *анна*, [ваша жертва] не будет достаточной.

(Шри Шри Анандамурти «Subhāsita Samgraha», II, 92-144)

МАРАНАМ: СМЕРТЬ

Смерть похожа на сон: «Смерть – это долгий сон причинного разума». Различие между сном и смертью, однако, состоит в том, что во время сна причинный разум функционирует, десять ваю, или жизненных ветров, не повреждены, и жизненная сила в полном порядке. Постепенно, благодаря невыраженным самскарам, тонкий и грубый слой разума активизируются, и спящий возвращается в состояние бодрствования. После смерти, однако, деятельность всех трех слоев разума,

* *Анна* – разменная монета, обращавшаяся в Индии до перехода на десятичную денежную систему (1 апреля 1957) и равнявшаяся $\frac{1}{16}$ рупии (прим. пер).

грубого, тонкого и причинного, прекращается, десять ваю рассеиваются, и жизнь покидает тело. Отделенный от тела разум пребывает в состоянии бездействия, храня в себе самскары, которые определяют физическое тело его следующей жизни. Нервные клетки становятся слабыми и бессильными, а тело – окостеневшим и неподвижным.

Десять *ваю*

Пра́нах, жизненная энергия, находящаяся в человеческом теле, состоит из десяти *ваю*, жизненных ветров, или потоков энергии, – пяти внутренних и пяти внешних. Пять внутренних *ваю* приведены в таблице 12.

Таблица 12

ВАЮ	РАСПОЛОЖЕНИЕ	ФУНКЦИЯ
<i>уда́на</i>	горло	контролирует голосовой аппарат
<i>пра́на</i>	между пупком и горлом	сердце, легкие, дыхание
<i>апа́на</i>	между пупком и анусом	выделение: моча и стул
<i>сама́на</i>	область пупка	поддерживает равновесие, настройку <i>пра́ны</i> и <i>апа́ны</i>
<i>вья́на</i>	по всему телу	регулирует циркуляцию крови и функционирование нервной системы

Пять внешних *ваю* распределены по всему телу, у них нет фиксированного местоположения. См. таблицу 13.

Таблица 13

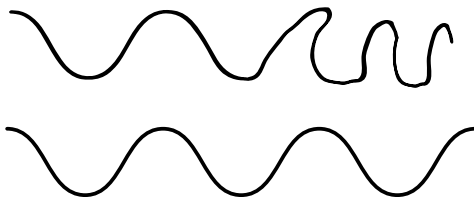
ВАЮ	ФУНКЦИЯ
<i>на́га</i> («змея»)	расширение тела: прыжки, броски, потягивание
<i>ку́рма</i> («черепаха») <i>крика́ра</i>	сжатие тела, например, при холоде помогает в непроизвольных движениях, таких как зевание, икота, чихание, сокращения при боли
<i>девада́тта</i> <i>дхананджа́я</i>	вызывает голод и жажду вызывает сон и дремоту

Обязательным условием сохранения жизни является надлежащий параллелизм разума, тела и пранаха (десяти ваю). Если десять ваю разбалансированы и утрачен психофизический параллелизм, наступает смерть. Волны физической структуры меняются из-за старости, болезни или несчастного случая. Пра́на и апáна ваю ослабевают, это влияет на самáну таким образом, что она более не может держать в равновесии эти две ваю. Происходит яростная борьба в районе пупка, это явление известно как «пупковое дыхание». Это знак приближения смерти. Когда самáна теряет свою жизнеспособность, пра́на, самáна и апáна трансформируются в одну силу и поражают удану. На этой стадии человек более не может говорить и глотать пищу. Когда удана утрачивает свою жизнеспособность, вьяна тоже сливается с образовавшейся общей силой, и все ваю, внутренние и внешние, также соединяются воедино. Они движутся по телу, с огромной силой ударяясь во все слабые места в поисках выхода. Сначала выходят все внутренние ваю, а после них – все внешние, все кроме дхананджа́и, ваю сна. Это «сон смерти». Когда тело кремировано или разложилось, дхананджа́я также покидает его – вся энергия выходит из тела в космическое пространство.

Три типа смерти

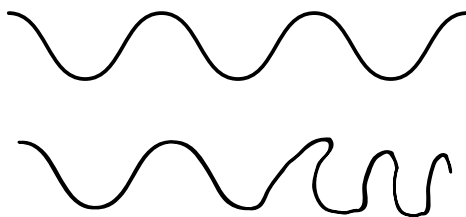
Существует три типа смерти: физическая, психическая и духовная.

1. Физическая смерть. До тех пор пока ментальные и физические вибрации тела движутся параллельно друг другу, жизнь продолжается. Смерть наступает, когда из-за несчастного случая, старости или болезни характеристики физической волны изменяются, вследствие чего становится невозможным сохранение ее параллелизма с ментальной волной. Две волны разъединяются, и наступает смерть.

Верхняя волна – физическая, нижняя – ментальная.

2. Психическая смерть. Если из-за шока или страха ментальная волна меняется настолько сильно, что теряется параллелизм, тогда наступает смерть:

Верхняя волна – физическая, нижняя – ментальная.

Это может случиться в случаях заболевания сифилисом, холерой, либо из-за укуса змеи. Зачастую человек, которого укусила змея, испытывает столь сильный страх, что искажается ментальная волна, и теряется параллелизм тела и разума (может наступить смерть, даже если не было никакого отравления). Человек кажется мертвым, но через некоторое время ментальная волна принимает прежний вид, восстанавливается параллелизм с физической волной, и человек возвращается к жизни. Поэтому во многих районах Индии существует обычай не сжигать тело умершего от укуса змеи, так как люди надеются, что умерший оживет.

Также психическая смерть может наступить, если психическая волна изменяется из-за контакта с более развитой сущностью.

Например, иногда ментальная волна домашнего животного, находящегося в близком контакте с людьми, становится слишком утонченной, и это делает невозможным параллелизм с грубым животным телом. Тогда животное умирает, чтобы родиться в более развитой форме с более сложной системой желез и быть в состоянии выразить надлежащим образом свой утончившийся разум. И наоборот, разум человека, постоянно занятого мыслями о материальном, приобретает длину «грубой» волны. Постепенно параллелизм с телом нарушается, и в следующей жизни разум вынужден будет принять животное тело, соответствующее огрубевшему ментальному ритму.

3. Духовная смерть. Когда, благодаря интенсивной сáдхане, разум достигает мукти или мокши, слияния с космическим Разумом, Парама Пурушей, он покидает тело, которое после этого умирает. Это называется махамритью – великая смерть.

Перерождение

В «Бхагавад Гите» Господь Кришна сказал: «Подобно тому, как человек, сбрасывая изношенные одежды, надевает новые, разум, сбрасывая изношенные тела, входит в новые». После смерти *самскары*, связанные с причинным разумом, вызревают и становятся готовыми к «жатве» (см. 3-4). Сила динамичного начала *Пракрити* устанавливает контакт бестелесного разума с вновь образованным телом в матке женщины, с телом, обладающим волной, похожей на волну бесплотного разума, которое позволит реализовать созревшие *самскары*. Ментальная волна связывается с телом младенца, и разум рождается снова.

«Ни один объект в этой Вселенной не исчезает бесследно, он вечно пребывает в постоянном изменении внешней формы. После своей смерти объекты становятся невидимыми на некоторое время», – сказал Баба.

Резюме

Сводная информация о деятельности различных слоев разума в шести состояниях разума приведена в таблице 14.

РАЗУМ И САДХАНА

Таблица 14

СЛОЙ РАЗУМА	СОСТОЯНИЕ РАЗУМА					
	бодр- ство- вание	сновидение	глубокий сон	бесчувствен- ность	самадхи	смерть
причин- ный разум	активен	активен	активен	активен	соединен с космическим Разумом, или Парама Пурушей	неакти- вен
тонкий разум	активен	активен	неактивен, приостановлен из-за усталости	неактивен, приостановлен из-за шока или травмы	соединен с космическим Разумом, или Парама Пурушей	неакти- вен
грубый разум	активен	неактивен, приостановлен из-за усталости	неактивен, приоста- новлен из-за усталости	неактивен, приостановлен из-за шока или травмы	соединен с космическим Разумом, или Парама Пурушей	неакти- вен

3-4. Manovikrtih vipākāpekṣitā samśkārah

МАНОВИКРИТИХ ВИПАКАПЕКХИТА САМСКАРАХ

**Искажение в разуме, которое должно будет проявиться,
есть самскāра (потенциальная реакция)**

manovikrtih [manah (разум) + vikrtih (искажение)] – измененное состояние разума;

vipākā – реакция;

apekṣitā – которое должно проявиться, потенциал;

samśkārah – потенциальная реакция.

ВРИТТИ

С самого начала творения, от точки вершины треугольника – *иччха́биджу*, зерна желания (см. 1-4) – космический поток динамичен, он обладает энергией, которую нужно выразить. Разум представляет собой некоторую стадию в этом вибрационном потоке, процессе движения, поэтому он также обладает энергией, требующей выражения. Чтобы выразить эту энергию, он использует *вритти* – «способы выражения разума», или различные чувства.

Вритти, действующие на железы, расположенные ниже гипофиза, известны как инстинкты. Некоторые ученые объясняют этиологию инстинктов, как накопленные ощущения или вошедшие в привычку чувства. Но для *садхаки* более практичным будет просто помнить о том, что они являются чувствами, воздействующими на вспомогательные железы.

Чтобы совершить действие, выразить бесконечное движение разума, нужно сократить мускулы тела, а для этого в нервах и крови должны быть созданы импульсы. Мозг не может самостоятельно совершить такое действие, для этого ему необходимо прибегнуть к помощи подстанций, называющихся железами. Мозг посылает по нервным волокнам импульсы к железам, и они выделяют различные гормональные вещества, в свою очередь воздействующие на комплексную деятельность органов тела. Например, при испуге гипоталамус,

контролирующий центр мозга, посылает импульс гипофизу, «главной железе», где выделяются различные гормоны, воздействующие на множество нижних желез, которые затем выделяют гормоны, действующие на мышцы, внутренние органы и т.д. В результате организм готов к действию. Таким образом, зерно *вритти* расположено в мозге, но ее первичное выражение происходит в железах, посредниках мозга. В ходе эволюции в организме возникает все большее количество инстинктов (*вритти*), а в физическом теле развивается все большее количество желез. Поэтому число *вритти* зависит от сложности физической структуры.

ВРИТТИ И ЧАКРЫ

Существует пятьдесят *вритти*, расположенных, подобно лепесткам, вокруг *чакр* (психических центров) по всей линии позвоночника: *Муладхара чакра*:

1. *ка́ма* (жажда объектов материального мира)
2. *а́ртха* (психическая жажда)
3. *дха́рма* (психодуховная жажда)
4. *мо́кша* (духовная жажда)

Свадхиштхана чакра:

1. *авагья́* (презрение)
2. *мурчча́* (отупение, отсутствие здравого смысла)
3. *праи́ра́я* (потакание своим слабостям)
4. *ави́шва́са* (отсутствие уверенности)
5. *сарва́на́ша* (мысль о неминуемой смерти)
6. *кру́рата́* (жестокость)

Манипура чакра:

1. *ладжжа́* (стыд, застенчивость)
2. *пишуната́* (садизм)
3. *и́риша́* (зависть)
4. *сушупти́* (статичность, сонливость)
5. *виша́да* (меланхолия)
6. *каша́я* (раздражительность)
7. *три́шна* (жажда приобретения)

8. *мо́ха* (слепая привязанность)
9. *гхри́на* (ненависть, отвращение)
10. *бха́я* (страх)

Анаха́та ча́кра:

1. *аи́а* (надежда)
2. *чи́нта* (беспокойство)
3. *че́и́та* (усилие)
4. *мама́та* (собственническая любовь)
5. *да́мбха* (тщеславие)
6. *вие́ка* (разборчивость, совесть)
7. *вика́лата* (психическое оцепенение вследствие страха)
8. *ахамка́ра* (эгоизм)
9. *ло́лата* (жадность)
10. *капа́тата* (лицемерие)
11. *вита́рка* (чрезмерная склонность к спорам)
12. *анута́па* (раскаянье)

Виш́уддха ча́кра

Ниже перечислены психические свойства, акустические выражения, вибрации которых действуют на разум. Некоторые из них напоминают звуки животных.

1. *шада́джа* (крик павлина)
2. *риша́бха* (крик быка или буйвола)
3. *гандха́ра* (блеяние козы)
4. *мадхья́ма* (мычание оленя)
5. *панча́ма* (крик кукушки)
6. *дхайва́та* (крик осла)
7. *ниша́да* (крик слона)
8. *ом* (акустический корень творения, сохранения, растворения)
9. *хуммм* (звук пробуждения кулакундалини)
10. *пхат* (воплощение теории в практику)
11. *ваушат* (благополучие в мирской сфере)
12. *ваца́т* (благополучие в тонкой сфере)
13. *сва́ха* (выполнение благородных действий)
14. *намах* (вручение себя Высшему)

15. *ви́ша* (отталкивающие проявления)

16. *амрита* (приятные проявления)

Агья чакра:

1. *апара́* (мирское знание)

2. *пара́* (духовное знание).

Эти пятьдесят *ври́тти* могут быть выражены 10 способами через десять *индрий* (см. 2-24); и в двух направлениях: интровертно и экстравертно. Поэтому существует всего 1000 способов выражения разума. 50 *ври́тти* умножить на 10 *индрий* и на два направления: $50 \cdot 10 \cdot 2 = 1000$. Зерна всех 1000 *ври́тти* расположены в высшей *чакре*, *сахасра́ре*, которую называют тысячелепестковой *чакрой*. Йоги, контролирующие эту *чакру*, могут контролировать всю 1000 свойств разума и достичь *нирвика́льна самадхи*, состояния, которое выше всех *вритти*.

АСАНЫ И ВРИ́ТТИ

Ментальное беспокойство возникает из-за влияния *ври́тти*, стремящихся выразить себя через *индрии* и вызывающих таким образом дисбаланс в разуме. Так как *вритти* создаются железами, человек может регулировать выражение *ври́тти* и уравнивать разум посредством настройки гормональной секреции. Существуют специальные упражнения, с помощью которых можно произвести подобную настройку, – это *асаны*, или позы, в которых тело остается неподвижным в течение определенного времени. Во время выполнения *асан* происходит давление на определенные железы тела и, как следствие, балансируется их секреция. Выполнение *асан* способствует предотвращению заболеваний и сохранению гибкости тела. Кроме того, *асаны* гармонизируют проблемные *ври́тти*, благодаря чему разум постепенно становится спокойным и сконцентрированным.

САМСКА́РА

Во время проявления *ври́тти* *чи́тта* принимает различные формы. После того как *вритти* успокоились, в разуме остается определенный латентный отпечаток. Такой отпечаток называется *самска́рой*,

или потенциальной реакцией. В качестве примера здесь можно привести слова Ньютона: «На каждое действие есть равное по силе и противоположное по направлению противодействие», – это положение справедливо как для ментальной сферы, так и для физической. Если состояние разума изменяется, он стремится восстановить свою прежнюю форму, подобно тому, как резиновый мяч, если его смять, стремится восстановить свою изначальную сферическую форму (см. 2-19). Вмятины в резиновом мяче, выправляющиеся при помощи потенциальной силы, аналогичны *самскарам*. Процесс исправления вмятин – возвращение *читты* в свое первоначальное состояние – называется *випака* (реакция) или *кармапхалабхога*, переживание расплаты за действие.

Если реакция не наступает немедленно, создается *самска́ра* – подлежащее выражению потенциальное противодействие. Поэтому разум вечно меняется, каждое последующее состояние представляет собой следствие предыдущего.

Каждое существо постоянно излучает вибрации во Вселенную. Ни одна из них не теряется. Согласно общей теории относительности Эйнштейна, Вселенная завернута в себя; она ограничена, но не имеет конца. Если бы вы смогли бросить теннисный мяч с огромной силой, он пролетел бы сквозь всю Вселенную, вернулся и ударил вас по затылку. Подобно этому, когда кто-либо излучает вибрацию, она облетает Вселенную и, вернувшись, бьет ему по затылку!

«Что посеет человек, то и пожнет» (послание к галатам, 6:7).

Таким образом, существует две категории действия: исходное и реактивное (*пратъя́яму́лака* и *самска́раму́лака*).

Именно в результате исходных действий накапливаются потенциальные реакции, или *самска́ры*, которые рассеиваются или уничтожаются посредством реактивных действий (то есть посредством переживания расплаты или результирующих реакций). Поэтому у единичного существа есть свобода в исходных, но не в реактивных действиях.

(Шри Шри Анандамурти «Subhāsita Saṁgraha», IV, 85)

Совокупность всех *самскáр* называется *кармáшаей*, или «корзиной *кармы*» – «корзиной», где хранятся неосуществленные реакции, которую существо несет с собой из жизни в жизнь. Оковы *Пракрíti* – это, собственно, и есть *самскáры*: индивидуум имеет обособленное существование только из-за *самскáр*, потенциальных реакций, которые он должен выразить как единичная сущность. Когда все *самскáры* сожжены, когда вся энергия, приобретенная разумом в потоке *Брахма Чакры*, израсходована, все оковы исчезают, и разум вновь преобразуется в чистое сознание. Индивидуальное существование заканчивается, индивидуум достигает *мо́кши*.

СИЛА РЕАКЦИИ

Противодействие, возникающее в ментальной сфере (в отличие от процессов, происходящих в физической сфере), не всегда равно и противоположно исходному действию. Равнозначность и противоположность сохраняются только в том случае, если не изменились место, время и личность. Чем больше времени проходит между исходным действием и реакцией на него, тем сильнее будет противодействие. Баба говорил, что *Парáма Пуру́ша* подобен ростовщику: он берет проценты!^{*} При условии изменения места, времени и личности возможны различные реакции, вид и сила которых зависят от природы исходного действия.

1. Психические действия вызывают равнозначную реакцию. Если человек думает о ком-то плохо, к нему возвращается подобная вибрация дурных мыслей. Писания говорят, что этого не происходит в *Кали Югу*^{**}, и чисто психические действия не создают реакции. Однако Баба сказал, что это не означает, что иметь дурные мысли безопасно: рано или поздно они выльются в действие, и тогда обязательно возникнет реакция.

^{*} По этой причине нужно следовать 11 шиле (одному из правил поведения в Ананда Марге), гласящей, что за совершенную ошибку лучше получить наказание немедленно, чтобы реакция на совершенное действие не усилилась временем.

^{**} *Кали Юга* – современная нам эпоха духовного вырождения.

Психофизические действия, не воздействующие на разум, не создают реакции. Например, если вы сидите на стуле и бессознательно качаете ногой, вы не получите реакции на это действие, потому что ваш разум не был искажен им.

Психофизические действия, воздействующие на разум, создают более сильную реакцию. Когда к ментальной вибрации добавляется энергия физического тела, сила реакции становится больше, чем просто сила мысли. Например, если вы плохо думаете о ком-то, и затем наносите ему удар, реакция будет гораздо сильнее, чем если бы вы просто пожелали причинить ему боль.

2. Действия, выполняемые с *мадхувидьей*, духовной идеацией, не создают реакции, потому что единичный разум думает, что действие выполняет *Брахма*, а не маленькое эго, следовательно, реакция идет *Брахме*, а не единичному разуму, который совершенно не был вовлечен в действие и не был подвержен действию.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ВЫЗРЕВАНИЯ САМСКА́Р

Самска́ры нельзя выразить до тех пор, пока они не пройдут промежуточной стадии «вызревания», которое может произойти лишь тогда, когда разум отделен от тела, от *индрий* и *ваю*. Это происходит при следующих обстоятельствах:

1. Потеря сознания, долгий обморок. Например, часто после серьезной травмы пострадавший теряет сознание, и вся его жизнь впоследствии радикально меняется. Это происходит в силу того, что во время пребывания в бессознательном состоянии вызревают новые *самска́ры*, которые поворачивают жизнь в другом направлении.
2. Смерть. После смерти, когда разум переходит в невыраженное, бесплотное состояние, *самскары* вызревают, и индивидуум приобретает следующее тело, подходящее для переживания созревших *самскар*.
3. *Садхана*. Когда разум надлежащим образом отделен от физического тела посредством *пратьяхары* (отрешения), как это делается в уроках Ананда Марги, и сосредоточен на высшем Созна-

нии, *самскар*ы вызревают и становятся готовы к переживанию после возвращения *садха*ки в сознательное состояние. Поэтому жизнь *садха*ки полна быстрых перемен, взлетов и падений – его *самскар*ы вызревают так быстро! Любящий Гуру, однако, тщательно руководит прогрессом ученика, не разрешая тому двигаться вперед быстрее, чем позволяют его возможности.

КОЛЕСО РОЖДЕНИЯ И СМЕРТИ

В течение своей жизни обычный человек – не *садха*ка – совершает множество действий и имеет множество неосуществленных желаний. *Самскар*ы, созданные этими действиями и желаниями вызревают в посмертном, бесплотном состоянии, и затем разум входит в новое тело, в котором он может пережить эти *самскар*ы. Но в новом теле, одновременно с осуществлением старых желаний, рождаются новые; когда переживаются реакции, совершаются новые действия. Например, он может пострадать в следующей жизни из-за вибрации, созданной им в прошлой жизни; но, переживая ее, он испускает другую гневную вибрацию, становящуюся причиной последующей реакции. Таким образом, *карма* продолжает накапливаться, обуславливая все новые и новые рождения, необходимые для того, чтобы испытать новые реакции. Господь Будда называл человеческое существование «колесом рождения и смерти», оно непрестанно вращается: жизнь, смерть, рождение, смерть, рождение...

«...ИМ ДАНА ПОЛНАЯ ГАРАНТИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ...»

Преобразуйтесь обновлением ума вашего (Рим. 12:2)

Есть способ остановить колесо – это духовные практики. Каждый раз, когда человек совершает *садхану* и отделяет разум от физического тела, вызревают некоторые *самскар*ы (возможно, даже *самскар*ы, которые не вызрели бы до самой смерти). Когда *садха*ка возвращается в сознательное состояние и снова начинает действовать, *самскар*ы «пожинаются»; но в процессе переживания не возникает новых реакций, потому что *садха*ка защищается *мадхувидьей*. Благодаря этой практи-

ке, он чувствует, что каждое его действие и каждое действие по отношению к нему совершаются Богом, поэтому его разум ни при каких обстоятельствах не теряет равновесия и не искажается. В корзину *ка́рмы* не добавляется новых *самска́р*, а процесс *са́дханы* способствует постепенному вызреванию и переживанию всех старых *самска́р*. Таким образом, в конце жизни *са́дхаки* все *самска́ры* заканчиваются, во время смерти он принимает идеацию высшего Сознания, и его разум (*да́гхабиджа*, см. 1-22) сливается с Высшим. Поэтому сказано, что, если регулярно выполняется *са́дхана* и практикуется *мадхувидья*, «...им дана полная гарантия освобождения».

Старый, глубоко верующий ткач однажды сидел под деревом и размышлял о Боге. Внезапно появилась банда разбойников, только что ограбивших дом, они решили заставить старика нести награбленное. Тут появилась полиция, и грабители убежали. Старик был арестован и брошен за решетку. На следующий день он давал показания в суде. «Ваша честь, – сказал он, – Божьей волей я сидел под деревом прошлым вечером, и Божьей волей мимо пробежали бандиты и заставили меня нести награбленное. Божьей волей появилась полиция, я был арестован и брошен в камеру на одну ночь, и Божьей волей я стою перед вами сегодня». Судья понял, что старик – истинный преданный Бога и отпустил его. Придя домой, ткач сказал своей семье: «Божьей волей меня отпустили».

ДЕЙСТВИЕ И САМСКА́РА

Из-за того, что всякое действие создает *самска́ру* и неизбежно приводит к реакции, в некоторых духовных традициях (особенно в Ведах) сложилось представление, что необходимо избегать любого действия, а для этого оставить общество и стать отшельником в поиске уединения и бездействия.

Но могут ли они на самом деле избежать действия? Ведь несмотря на то, что внешне они бездействуют, их сердце и другие органы не останавливаются. Кроме того, пассивность и кажущееся бездействие не могут быть одобрены.

(Шри Шри Анандамурти «Subhāsita Saṁgraha», I, 32)

Господь Кришна сказал в «Бхагавад Гите»: «О *Партха* (Арджуна), нет ничего в трех мирах, что было бы сделано не мной, как нет ничего недостигнутого из того, что могло бы быть достигнутым, не смотря на это, я совершаю действие... Без *ка́рмы* человек не может достичь *гья́ны*, и без отрешения от *ка́рмы* человек не может иметь духовных достижений. Никто ни секунды не может оставаться неподвижным, потому что все связаны *гу́нами Пракρί́ти*... Занимай себя работой, потому что действие лучше пассивности, и если ты пассивен, невозможно даже просто поддерживать жизнь тела».

Вместо бездействия Баба указал три способа, с помощью которых можно избежать оков *ка́рмы*:

1. оставить желание получить плоды своих действий;
2. не испытывать гордости за выполнение действия;
3. отдать все действия *Брахме*.

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samgraha», I, 29-33)

Служение – *та́пах* – является эффективным средством реализации *самскар*, и, если оно выполняется бескорыстно, новых *самска́р* также не создается.

Последствия действия нейтрализуются служением... Там, где «я» является автором действия, оно же и переживает последствия. В беспристрастном действии «я» не является автором действия, потому что все, что делается, отдается *Брахме*... Воспринимайте себя как инструмент [Бога] и выполняйте работу отрешенно.

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samgraha», I, 115)

Если вы помогаете человеку, перенося на него идею о Боге, в вашем разуме никогда не будет места гордыне или желанию прославиться. И вы поймете, что только милостью Бога у вас есть возможность служить Ему. Ваши руки и ноги, на самом деле, не ваши, они принадлежат Ему; выполняя ими различные действия, Он просто играет сам с собой. Только так можно совершить действие без привязанности. Только так человек сможет освободиться от оков *ка́рмы*.

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samgraha», I, 108)

Существует распространенное заблуждение: если грешник совершает какие-либо добрые поступки (эксплуататор возводит прекрасные храмы или церкви), это нейтрализует его дурные поступки. Необходимо испытать последствия негативных действий, они не могут быть нейтрализованы благими делами. Но целью *садхаки* является не хорошая *карма*, а отсутствие *кармы*. Любое действие – плохое оно или хорошее – это цепь: золотая или серебряная, цепь сковывает, лишая свободы.

ТИПЫ САМСКА́Р

Существует три типа *самска́р*.

1. *Сахаджа́та*: врожденные. *Самска́ры*, унаследованные из прошлой жизни, известны как врожденные. Человек не имеет свободы действия, когда претерпевает реакции на прошлые действия, он, управляемый этими реакциями, движется чисто механически. *Садхака* не винит Бога в этих реакциях; он преодолевает их терпеливо и спокойно, потому что знает: Бог очищает его от всех прошлых проступков.
2. *Пра́тъя́яму́лака*: приобретенные. Приобретенные *самска́ры* – это *самска́ры*, полученные в результате независимого действия.
3. *Аро́пита*: навязанные. Навязанные *самска́ры* делятся на несколько типов:
 - *Джага́тика* (*самска́ры* мира) навязываются при контакте с физическим миром. Это отпечатки, созданные в разуме под воздействием грубых вибраций материи. Каждое единичное существо, от растений до животных и людей, имеет *джага́тика самска́ры*; только *садхаки*, практикующие *мадху-видью*, не подвержены влиянию мира.
 - *Париве́шага́та* (*самска́ры* окружения) навязываются при контакте с окружающим обществом. Разум движется в унисон с окружающими его вибрациями. Если человек воспитывается в интеллектуальной семье, он будет вдохновлен на получение образования. Если кто-то растет в доме *садхак*, он

будет стремиться к Богу. Поэтому важна *самсáнга*, благоприятная духовная среда.

- *Карта́вьяга́та* (*самскáры* ответственности). Для выполнения своих обязанностей по отношению к семье, стране и т.д., человек совершает определенные поступки, хорошие либо плохие.

Однажды вор захотел ограбить одного святого, жившего в лесу. «Почему ты грабишь?» – спросил святой с улыбкой. Грабитель ответил, что он сам не хочет грабить, но ему нужно делать это, чтобы обеспечивать жену и семью. «Зачем ты совершаешь это зло ради них, ведь они не разделят твоей плохой *кармы*», – сказал святой. Вор отказался в это поверить, он прибежал домой и спросил своего отца, мать, жену и детей, готовы ли они разделить с ним его боль реакций на дурные действия? «Конечно, нет, это не наше дело, как ты добываешь деньги, чтобы содержать нас! Мы не разделим с тобой твоё зло!» – ответили родственники. «Тогда зачем я все это делаю?» – подумал он и вернулся в лес к святому. Он попросил святого дать ему инициацию, но из-за грубого состояния его разума святой не мог дать ему истинной мантры; вместо этого он дал ему слово «*мара*», т.е. «смерть», на которое тот должен был медитировать. Святой отправился в путешествие и вернулся только несколько лет спустя. Он обнаружил грабителя медитирующим под деревом, там же, где его оставил. Человек повторял свою мантру со столь непрерывной концентрацией, что муравьи построили муравейник вокруг его тела, но он не сознавал их присутствия. От непрерывного повторения «*мара, мара*» превратилось в «Рама, Рама», одно из имен Бога, и бывший грабитель стал реализованной душой. Он принял имя *Валмики* и стал одним из величайших поэтов древней Индии, автором великого эпоса «*Рамаяна*».

- *Шикша́гата* (*самскáры* образования). Школьное образование навязывает разуму различные суеверия, идеи кастовости,

расизма или национализма. Незрелый разум легко поддается влиянию более взрослых и сильных умов учителей и старших.

- *Ври́ттигáта* (*самскáры* привычек). Это результат предыдущих четырех типов навязанных *самскáр*. Когда разум постоянно заимствует мысли или совершает действия, навязанные окружением, образованием и т.д., это действует на гормоны, и постепенно такие поведенческие модели становятся частью характера.

САМСКÁРЫ ЖИВОТНЫХ

В *санчáре* нет жизни, смерти и *самскáр*. Но в *пратисанчáре* грубый разум получает импульс от макрокосма. *Читта* неразвитых организмов, таких, как растения, движется к ядру при помощи импульса космического Разума. Но когда развивается *ахам*, или эго, единичный разум чувствует обособленность своего существования и начинает приобретать *самскáры*. *Самскáры* животных навязаны космическим Разумом; из-за того, что у них нет независимого эго, они не могут самостоятельно совершать действия, то есть животные не могут сами приобретать *самскáры*. *Пракрити* руководит эволюцией животных: космическая *Ахамтáттвa* руководит *ахамтáттвoй* животных. Люди, однако, имеют свободную волю и могут приобретать *самскáры*, которые будут двигать их либо к космическому Ядру, либо в обратном направлении.

На этой земле только человек обладает полностью отраженным сознанием, и никакое другое существо, кроме человека, не может действовать независимо. Законы *Пракрити* наказывают лишь за поступки, совершенные независимо или против ее желаний. Поэтому существа, неспособные на самостоятельное действие, не получают от нее никакого наказания. Поэтому ни одно существо, кроме человека, не получает *кармапхáлы* за свои действия.

(Шри Шри Анандамурти «Ananda Marga: Elementary Philosophy», 76)

ИЗМЕНЕНИЕ САМСКАР

В Индии и многих других восточных странах принято верить в то, что ритуальное поклонение, астрологи или медиумы могут изменить или даже уничтожить *ка́рму* человека. Это заблуждение: форму реакции или скорость выражения (временной фактор) изменить можно, но на количественную меру реакции повлиять нельзя. «Можно договориться с кредитором о возврате долга в течение более длительного периода времени, но все равно придется заплатить всю сумму», – говорил Баба.

Однажды человек страстно пожелал получить большую сумму денег. Ему подарили магическую обезьянью лапку, которая должна была выполнить три его желания. Он немедленно пожелал миллион долларов. Вдруг раздался стук в дверь: на пороге стоял агент страховой компании, принесший ему страховку в размере миллиона долларов – это были деньги за смерть его сына! Его сердце было разбито, он схватил лапу обезьяны и пожелал, чтобы сын вернулся. Послышался громкий стук. Он открыл дверь: на пороге стоял скелет его сына! Потрясенный, он схватил лапу и прокричал: «Пусть он исчезнет!» И скелет исчез – три желания были выполнены. Он получил миллион долларов, но потерял сына.

Только великие гуру могут уменьшить бремя *ка́рмы* человека, принимая ее на себя. Если Учитель видит, что дерево сгибается под весом своих плодов, разве он не сорвет некоторые плоды, чтобы груз уменьшился, и дерево не сломалось под тяжестью огромного бремени? Одному *ачарье** Ананда Марги Баба предсказал, что тот должен умереть в октябре 1969 года, разбившись на мотоцикле. Но до этой даты с ним случилось несколько мелких неприятностей: порез, царапина, ничего серьезного. Когда пришло время, он полностью забыл о предсказании Бабы, и ехал домой на мотоцикле вечером после *даршана* Бабы в состоянии глубокой духовной идеации. На секунду его глаза закрылись, разум заполнился мыслью о Бабе, и он погрузился в некоторого рода *самáдхи*. Как раз в этот момент колесо его мото-

* *Ача́рья* [санскр.] – духовный учитель.

цикла попало в выбоину на дороге, и он был выброшен из седла; его голова ударилась о землю, и кровь обагрила дорогу. *Ачарью* быстро отвезли в больницу, и врачи выражали опасение, что он не выживет. Много дней этот человек был без сознания. Когда он, наконец, пришел в себя, в его разуме звучала *мантра*, и было такое ощущение, что все это время он находился в глубокой медитации. *Ачарья* выздоровел очень быстро, он знал, что Баба дал ему новую жизнь.

На протяжении всей истории человечества многие духовные учителя были окружены людьми, желающими прикоснуться к ним, и таким образом избавиться от своих несчастий. Посредством этого физического прикосновения *самскáры* передаются более чистому телу духовного мастера. Поэтому Иисусу приходилось произносить свои проповеди, сидя в лодке посреди озера, чтобы избежать толпы людей, постоянно толкающихся вокруг него и желающих коснуться его стоп. Но истинный преданный не просит Господа уменьшить его бремя, скорее наоборот, он просит Господа позволить ему нести также и бремя других. *Ачарья* однажды сказал: «Когда я касаюсь стоп Бабы, я не прошу, чтобы Он забрал мои *самскáры*, но чтобы позволил мне взять часть *самскáр*, принятых им от других».

Каждый несет свое собственное бремя, но если *да́гхабиджа садхака* пожелает, он также может нести бремя других. И те, кто поступают так, косвенно облегчает ношу *Парама Пуруши*. Вы должны помнить об этом.

Не заботьтесь о своих личных проблемах. Будьте готовы нести свое бремя, а также бремя других. Только тогда вас можно будет назвать мужественными.

(Шри Шри Анандамурти «Baba's Grace», 93)

«УРАВНИВАНИЕ» САМСКА́Р

Различия между индивидуальными существами, людьми, обусловлены различием *самскáр*. По сути, все существа являются одним и тем же Сознанием в различных формах, подобно воде, налитой в бутылку, кувшин и стакан. Если посуду убрать, останется лишь вода – различные сущности станут одним целым. Подобно этому, если уст-

ранить различие в *самскáрах* индивидуумов, души сольются воедино. Однажды в Ранчи, в Индии, Баба продемонстрировал такое «уравнивание» *самскар*. Он попросил двух *садхак* начать медитацию и убрал из их разумов *самскáры*, отличавшие их друг от друга. Теперь их тела были разными, но *самскáры* стали одинаковыми. Он сказал: «Если в двух телах присутствуют одни и те же *самскáры*, они не смогут жить как отдельные сущности, они желают слиться воедино». Вскоре два *садхаки* начали чувствовать притяжение друг к другу. Они стали сближаться и обнялись столь крепко, что их стало невозможно разнять. Они были без сознания и находились в объятиях друг друга. Баба сказал: «Если я позволю им и дальше оставаться в этом состоянии, они сольются в одно существо, они не смогут сохранить отдельное существование». И Он разбудил в одном из них *вритти* гнева, а в другом *вритти* стыда. Постепенно они разошлись и продолжили медитацию.

Итак, различия среди людей вызваны различием в *самскáрах*. Некоторые люди спокойны и миролюбивы, другие становятся преступниками. Одни хотят стать великими писателями или поэтами, другие мечтают полететь в космос. Все разнообразие идей, манер и обычаев, одежды, привычек питания обусловлено различием в *самскáрах*. Эта разнообразная Вселенная создана оковами *Пракрíti*; когда оковы сняты, остается лишь единая высшая Сущность – все разнообразие исчезает. Разум перестает существовать и соединяется с универсальной Душой, подобно тому, как вода в стакане соединяется с океаном, после того как стакан разбит.

АНАЛОГИЯ С КИНОПРОЕКТОРОМ

Представьте себе кинопроектор. Лампа проектора – это душа, *áтман*; объектив – *махáт*, тончайший разум, ближайший к душе, он фокусирует свет на пленке. Тысячи крошечных отдельных картинок на пленке – это *самскáры*. Свет души проходит через объектив разума и воссоздает образы пленки (*самскáры*) на экране внешнего мира. Появляющиеся на экране дрожащие образы – это различные преходящие иллюзорные формы, появляющиеся как объекты и события мира. Ме-

ханизм, отвечающий за движение пленки, это импульс творения, или *Пракрити*, постоянно проявляющий дремлющие *самскар*ы во внешнем действии. Точно так же, как объектив увеличивает крошечные картинки на пленке и превращает их в большие фигуры на экране, разум преобразует тенденции-зерна в полновесные действия с далеко идущими последствиями во внешнем мире, и миллионы образов, миллионы *самскар*ы могут сменяться за долю секунды. Поэтому, до тех пор пока присутствуют *самскар*ы, пока есть пленка, вы смотрите фильм вашей жизни, играете в нем, и феноменальный мир на экране кажется реальным. Когда *самскар*ы заканчиваются, пленка становится короче, и, когда просмотрен последний кадр, больше не остается картинок: ни цветов, ни образов, ни действий, ни сценария. Тогда не остается ничего, кроме чистого сияющего белого света лампы – души. Остается только душа.

3-5. Videhiimánase na kartrtvam' na sukháni na duhkháni

ВИДЕХИМÁНАСЕ НА КАРТРИТВАМ' НА СУКХАНИ НА ДУХКХАНИ

В развоплощенном разуме отсутствует деятельность, удовольствие, боль

videhiimánase (7 п.) – в развоплощенном разуме [vi (без) + manaśe (в разуме)];
na – нет;
kartrtvam' – деятельность;
sukháni – удовольствие;
duhkháni – боль.

С момента смерти и до момента следующего рождения, после отделения от грубого тела *аннамая коши*, разум называется *видехима-наса*, или бестелесный разум. Для того чтобы совершать действия и чувствовать удовольствие и боль, необходимы *индрии* (см. 2-24), мозг и нервы, а также *ахам* и *читта*. В бестелесном разуме *ахам* и *читта* неактивны. В единичной душе присутствует только чувство «я». Также, из-за того что разум покинул тело, он не может более использовать физические органы. Поэтому действие и переживание удовольствия и боли невозможны. Это состояние подобно бессознательности, когда нет никакой связи с внешним материальным миром.

Поэтому всевозможные ритуалы, существующие в различных религиях, такие, как пышные похоронные церемонии или предложение пищи мертвым, не оказывают никакого эффекта на бестелесный разум. Эти обряды нужны только живым: люди находят в них утешение. В некоторых религиях, как древних, так и современных, отходящая душа «снабжается» либо настоящими пожитками и скарбом, либо миниатюрными предметами, их символизирующими: пищей, одеждой, деньгами, домом и т.д. Другие религии говорят, что после смерти душа отправляется на последний суд и после него либо приговаривается к вечным страданиям в аду, либо наслаждается блаженством в раю (2-20). Все эти верования ложны, потому что бестелесный разум не может ничего переживать или делать до перерождения в следующем теле.

3-6. **Abhibhāvanāt cittāñusrśtāpretadarshanam**

АБХИБХАВАНАТ ЧИТТАЊУСРИШТАПРЕТА- ДАРШАНАМ

Образ привидения создается эктоплазмой (веществом разума) благодаря концентрации на мысли

abhibhāvanāt – из-за концентрации на мысли;

cittāñu – вещество разума, эктоплазма;

srśta – созданный;

preta – привидение;

darshanam – видение.

Привидения, веками ужасавшие людей, – это феномен подсознания. Привидений не существует, они являются всего лишь проекцией возбужденного разума индивидуума. *Chitta*, или эктоплазма, – это часть разума, уподобляющаяся форме объектов, воспринимаемых из внешнего мира. Обычно форма образа остается в разуме, но, если человек очень напуган, или находится один в темноте, или его разум выведен из равновесия внушением, что привидения часто появляются в местах, подобных этому, он может вообразить такое привидение или дух в подсознательном слое разума и создать проекцию этого образа во внешний мир. Тогда он будет воспринимать эту галлюцинацию как объективную реальность. Точно так же в тех случаях, когда разум сильно сконцентрирован на ком-либо, например, на умершем супруге, он может проецировать образ этого человека во внешний мир до тех пор, пока пребывает в сконцентрированном или испуганном состоянии.

...вера в существование привидений тесно связана с инстинктом страха (*bhaya vritti*). Другими словами, именно благодаря проявлениям этого инстинкта человек научился создавать привидения... Отголосок веры в привидений по-прежнему сохраняется в современном человеке... Вы, вероятно, слышали истории о том, что некоторые люди, женившись во второй раз, «видят» духов своих первых жен... Это не что иное, как игры разума... Эти люди постоянно

думают, что... духи их супругов обязательно должны прийти, чтобы наказать своих мужей или их [новых] жен. В результате оба «видят» этих воображаемых духов, как будто они на самом деле существуют. Они испуганно вздрагивают, иногда падают в обморок или нечленораздельно бормочут те самые слова, которые ожидали услышать от так называемых духов, они верят в то, что одержимы привидениями. В таком состоянии сознательный разум, *камамая коша*, полностью или частично поглощен подсознательным разумом, *маномая кошей*, и восприятие реальности искажается... Приходит заклинатель, чтобы изгнать дух. Он пытается привести в норму разум пациента, заставляя его вдыхать дым различных веществ, старается активизировать *камамая кошу*, пробуждая в нервной системе чувство реальности ударами и криком. Чтобы запутать и отвлечь собравшихся зрителей, он бормочет несколько *мантр* или заклинаний... В состоянии сна человек тоже может быть подвержен подобным галлюцинациям: лежа на спине, он видит, как воображаемое привидение сидит у него на груди. Сон – это функция подсознательного слоя разума. В сновидении подсознанию очень легко придать воображаемому привидению форму и заставить его в точности повторять воображаемые слова... Человек парализован страхом и... начинает стонать... Это явление, обычно называемое кошмаром, представляет собой, как правило, видение [обиженного человека], которое обидчик, имеющий слабый разум, «видит» после смерти обиженного. Видите, насколько вредно поддаваться страху. Все, что я вам рассказал, связано с инстинктом страха. На самом деле это наблюдение справедливо для любого эктоплазматического рода деятельности (*вритти*). Чтобы достичь *Брахмы*, вы должны будете подняться над всеми изменениями эктоплазмы. Без преодоления или остановки *вритти* невозможно достичь *Брахмы*.

(Шри Шри Анандамурти «Subhāsita Samāgraha», IV, 21-23)

3-7. Hitaśāñāpreśīto pavargah

ХИТАЙШАНАПРЕШИТО ПАВАРГАХ

В основе реакции на действие лежит Божественное желание блага

hita – всестороннее развитие, благополучие;

eśāñā – желание;

preśītah – ведомо, управляемо, послано;

apavargah – воздаяние за действие, период после совершения действия;

preśītōpavargah – воздаяние ведомо.

Переживание расплаты за наши прошлые действия, приятное оно или болезненное, является выражением Божественного желания. Бог хочет, чтобы мы развивались... Эта сутра отвечает на вопрос: если Бог существует, то почему же в мире столько страдания? Боль в этом мире тоже является выражением благожелательности, необходимым, чтобы направить нас к Нему. Если бы мы не испытывали боли после совершения плохого поступка, мы уходили бы от Него все дальше, ведомые *авидьямайей*, силой невежества и тьмы. В Его Вселенной мы подобны малым детям: когда мы касаемся пальцами пламени дурных действий, мы обжигаемся и учимся не делать этого впредь. А когда мы поступаем хорошо, мы чувствуем удовольствие, и получаем стимул совершать больше праведных поступков. Мы, будучи единичными существами, можем иметь много целей, но быть «однозадачными» (3-2), в то время как Он, наш Отец, «многозадачен» и имеет одну цель. Он управляет одновременно целой Вселенной, но у Него лишь одно желание – освободить всех нас.

Поэтому каждое событие, происходящее с нами, хорошее или плохое, – это Его направляющая рука, ведущая нас к совершенству.

Есть одна история о святом Франциске Ассизском, рассказанная одним из его учеников.

Однажды я спросил Франциска, есть ли при всей его любви к творению что-нибудь, чего он боится или к чему испытывает отвращение. Он ответил:

– Прокаженные – вот то, чего я не переношу. Я не могу выносить их вида. Даже когда они далеко, от одного звука колокольчика, которым они предупреждают прохожих о своем приближении, у меня начинается головокружение. Прости меня, Боже, но нет ничего в этом мире, что вызывало бы во мне большее отвращение, чем прокаженные.

На следующий день, идя по дороге, они услышали колокольчик.

– Мы можем пойти другой дорогой, брат Франциск.

– На каждой дороге, по которой мы пойдем, будет прокаженный. Ты увидишь, улицы будут полны ими...

...Из рощи вышел прокаженный. В его руке был посох, увешанный колокольчиками, которые предупреждали прохожих о его приближении. Увидев Франциска, бегущего к нему с распростертыми руками, он издал пронзительный крик, видимо, от испуга, остановился и упал на колени, словно его ноги подкосились. Я подошел ближе и с ужасом смотрел на него. Половина гниющего носа отвалилась, на руках не было пальцев, только культя, а губы представляли собой сочащуюся рану.

Бросившись к прокаженному, Франциск обнял его, склонил голову и поцеловал его в губы. После этого он поднял прокаженного на руки, и, укрыв своей рясой, начал медленно, тяжелыми шагами двигаться к городу...

Вдруг я увидел, что Франциск резко остановился. Он наклонился и потянул одежду, чтобы открыть прокаженного. Но неожиданно громко вскрикнул: одежда была пустой!

Франциск повернулся и посмотрел на меня, открывая и закрывая рот в тщетной попытке произнести что-то. Но его лицо было сияющим – лучезарным...

Слезы покатились из его глаз, он простерся на земле и начал целовать ее. Я остался стоять рядом, дрожа. Это был не прокаженный, это был сам Христос, спустившийся на землю в образе прокаженного, чтобы испытать Франциска.

(Никос Казантзакис, «Святой Франциск», стр. 91-95)

Однажды Господь Вишну с одним из своих учеников посещал дома своих преданных. Они вошли во дворец богатого человека, и тот угостил их множеством изысканных блюд. После трапезы Господь Вишну сказал: «Ты, мой преданный, хорошо послужил мне. Пусть твое богатство увеличится тысячекратно». Человек был переполнен радостью и поблагодарил Господа Вишну с большим чувством. На следующий день они пришли в хижину старой вдовы, у которой не осталось в мире ничего, кроме старой коровы, бывшей ей единственной спутницей и средством к существованию. После того как она покормила Господа Вишну простой едой, молоком и хлебом, Господь сказал: «Ты, моя преданная, послужила мне хорошо, завтра твоя корова умрет». И они покинули хижину. Ученик был в растерянности. Как Бог мог благословить богача еще большим богатством и проклясть бедную праведную женщину смертью ее коровы? Господь Вишну, поняв смущение своего ученика, мягко сказал: «Действия Господа часто очень загадочны, ты не всегда способен понять их. Видишь ли, у того человека было настолько сильное желание иметь больше материального богатства, что я удовлетворил это желание. Очень скоро ему все это наскучит, и его разум вернется ко мне. А та бедная женщина, которую ты так жалеешь, почти свободна от всех мирских оков, и ее разум сосредоточен на мне лишь половину времени. Остальное время она думает о своей любимой корове. Теперь, когда корова мертва, она будет думать только обо мне и очень скоро обретет полное освобождение».

Гуру часто является проводником воли Бога, который желает, чтобы человек достиг совершенства. Его действия некоторыми могут пониматься неправильно, но все они основываются на единственном желании – освободить своих учеников. Однажды, когда великий суфийский гуру Багауддин был наедине с учеником в своей комнате, в окно влетела птица и начала метаться по комнате, не зная, как вылететь наружу. Багауддин подождал, пока птица сядет рядом с единственным открытым окном, и затем неожиданно очень громко и яростно хлопнул в ладоши. Перепуганная птица подскочила и вылетела прямо в открытое окно к своей свободе. Багауддин сказал ученику: «Для нее этот звук был шокирующим, даже обидным, как ты думаешь?»

Однажды король со своим министром охотились в лесу. Министр был великим преданным Господа, каждый раз, когда кто-либо обращался к нему за советом в трудную минуту, он говорил только одну фразу: «Что Бог ни делает – все к лучшему». Он безусловно был предан воле Господа. Как-то раз, во время очередной охоты, стало очень жарко, и король захотел сочных фруктов, чтобы утолить жажду. Второпях король срезал часть пальца, когда снимал фрукты с дерева. Он закричал от боли, но министр спокойно сказал: «Что Бог ни делает – все к лучшему». Разгневанный король закричал: «Идиот! Мне больно, чего уж тут хорошего! Убирайся с глаз моих!» И в неистовстве он ударил министра. Министр спокойно ушел, сказав напоследок: «Что Бог ни делает – все к лучшему». Пока король думал о глупости министра, на него напала группа дикарей, которые связали его и отнесли в свою деревню. Там короля должны были принести в жертву на алтаре богини Кали, которой они предлагали людей – путешественников – один раз в год. Король закричал: «Отпустите меня, я король!» Но дикари весело сказали: «Богиня будет очень довольна получить в жертву столь высокую персону!» Короля поместили на место жертвоприношений, он уже приготовился к смертельному удару, но вдруг верховный жрец заметил повязку на пальце, часть которого была отрезана. «Этот человек не подойдет, – нараспев сказал жрец, – потому что богиня примет только целого человека, а у этого есть изъян. Отпустите его». Король бежал из деревни так быстро, как мог, все время вспоминая слова министра. Он искал министра по всему лесу и, в конце концов, нашел его спокойно сидящим под деревом. Король рассказал ему все, что случилось, и попросил прощения. «Но одного я не понимаю, – сказал король, – раз ты был прав, и ты такой хороший, почему ты должен был пострадать от моего гнева?» «В противном случае, – ответил министр, – я был бы с тобой, когда дикари напали на тебя, и, раз у меня все пальцы целы, меня принесли бы в жертву вместо тебя. Что Бог ни делает – все к лучшему».

3-8. Muktyákaunkśayá sadgurupráptih

МУКТЬЯКА́НКХАЯ САДГУРУПРА́ПТИХ

Когда появляется сильное желание освобождения, приходит совершенный Учитель

mukti – освобождение;

ákaunkśayá (3 п.) – с сильным желанием;

muktyákaunkśayá – с сильным желанием освобождения;

sadguru [sat (совершенный) + guru (духовный учитель)] – совершенный Учитель;

práptih – достижение.

Говорят, что, когда ученик готов, гуру приходит к нему. *Садгу́ру*, совершенный Учитель, всегда присутствует как всепроникающая, всезнающая духовная сущность. Если кто-то почувствовал сильное желание достичь совершенства, освободиться от всех оков, гуру приходит к нему в какой-либо физической форме, чтобы научить, как достичь освобождения. Поэтому нет необходимости стучаться во все двери, думая, что можно найти и выбрать своего Учителя. Нужно лишь развить сильное стремление к истине, тогда гуру придет сам.

В *Куларна́ва та́нтре* сказано: «Встречи с гуру Пути *Ку́лы* [наука *кундали́ни*, см. 4-8] трудно достичь во всех мирах, она возможна только благодаря плодам прежних достойных дел, и не иначе». Гуру незаметно ведет ученика в течение долгого времени, но на физическом уровне он появляется только тогда, когда ученик постиг необходимость таких отношений. «Когда человек готов получить его послание, когда человек, пройдя через множество жизней, развился достаточно, чтобы понять суть учения гуру и жить в унисон с его освобожденным и освобождающим сознанием, когда искатель, благодаря своим прошлым и настоящим заслугам, готов к решительному шагу, тогда либо обстоятельства приводят его туда, где есть гуру, либо гуру сам приходит к нему».

Говорят, что гуру подобен самолету, кружащему над посадочной полосой, в ожидании, когда полоса освободится для посадки. Только

тогда, когда наши разумы освобождаются от эго и тяги к материальному, он может прийти.

Ищи, и тебя найдут (суфийская поговорка).

Великий индийский интеллектуал Рам Мохан Рой искал истину в тысячах писаний, ради которых он даже ездил в Тибет. Ученый все время оставался неудовлетворенным, а его поиск незаконченным. Однажды, когда он шел по деревенской дороге, мимо проходил обыкновенный крестьянин, дружелюбно спросивший его: «Куда ты идешь?» – и вручил ему листок бумаги. Фамильярное обращение рассердило Рам Мохана, и он заспешил домой, сжимая в руке полученный листок и думая о дерзости крестьянина. Войдя в дом, он взглянул на листок, который бессознательно сжимал в руке, и увидел написанную на нем *мантру*. Гуру пришел в форме простого крестьянина, чтобы инициировать его личной мантрой. С глубокой искренностью Рам Мохан практиковал *садхану* с этой *мантрой*, и через некоторое время обрел истину.

Кабир был простым ткачом мусульманского происхождения, но в сердце – великим преданным Господа, преодолевшим все барьеры каст, религий и рас. В то время в Бенаресе жил Свами Рамананда, величайший учитель. Но, так как Рамананда был индусом, а Кабир родился мусульманином, Рамананда не принял бы его в ученики. Однако Кабира снедало сильное желание получить инициацию и практики, посредством которых он мог бы постичь истину. Однажды ночью, когда Кабир спал на ступенях одной из пристаней на реке Ганг, Рамананда проходил мимо во время своей вечерней прогулки. Как обычно, Рамананда произносил свою *мантру* «Рама, Рама» в ритме с дыханием и с полной идеацией Высшего. Вдруг он споткнулся о тело спящего Кабира и нечаянно произнес имя Господа вслух: «Рама, Рама!» Кабир проснулся от этих слов и понял, что его долгожданный Учитель, наконец, инициировал его! Он простерся перед Раманандой с чувством глубокой преданности, и Рамананда вынужден был взять мусульманина себе в ученики. Кабир выполнял практики с огромной искренностью и настойчивостью, и сам стал реализованным.

У великого святого Рамакришны было много учителей, и, благодаря их наставлениям и его настойчивой практике, он смог соединить свой разум с *Сагуна Брахмой* и достичь *савикальна самадхи*. В этом состоянии ему являлся образ Кали, Божественной Матери, и он растворялся в ней. Затем в его жизни появился мастер Тотапури, который стал гуру Рамакришны. «Погрузись глубоко в свой *атман*, – говорил он, – и осознай единство с *Брахмой*». Но Рамакришна не мог пройти путь от *Сагуна* до *Ниргуна Брахмы*, преодолеть последний и величайший этап путешествия. Он сказал Тотапури, что не может достичь этого состояния. «Что? Но ты должен!» – ответил Тотапури. Он взял кусочек стекла, надавил на точку между бровей Рамакришны и сказал ему концентрировать разум в этой точке. Снова Рамакришна начал медитировать, и перед ним появился прекрасный образ Божественной Матери, он использовал свою проницательность как меч, и рассек ее фигуру пополам. Его разум в тот же миг воспарил над всеми оковами относительности, растворился в *нирвикальна самадхи*. Три дня он пребывал в этом высшем состоянии полного слияния, и, наконец, пропев «*Хари ом*», Тотапури вернул его на физический план.

Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне.
(Ев. от Иоанна, 15:4)

ГУРУ

Что означает слово гуру? *Gu* – значит «тьма», а *ri* – «рассеивающий». Гуру – это тот, кто рассеивает тьму невежества, освобождает разум ученика от оков *Пракрити*, вдохновляет его собственной бесконечной силой и обучает практикам, с помощью которых ученик преодолевает ограниченность своего разума. Гуру ведет ученика к постижению своей бесконечной сути.

Однажды в джунглях была убита мать маленького львенка, и осиротевший детеныш вырос в стаде овец. Подрастая и подражая окружающим его животным, он начал вести себя в точности, как маленькая овечка: радостно жевал траву на пастбищах и приветствен-

но блял, видя своих пушистых товарищей. Как-то раз из соседних джунглей пришел огромный лев; заметив этого теперь уже почти взрослого льва, забывшего свою природу и ведущего себя подобно испуганной кроткой овце, он схватил его за загривок и поволок к пруду, где тот смог увидеть свое отражение в спокойной воде. Осознав вдруг свою истинную природу, лев издал громкий триумфальный рык и отправился в джунгли вместе со взрослым львом.

ТИПЫ ГУРУ

Существует три типа гуру:

1. Низший, или худший тип (*адх'ама*), гуру. Он может давать некоторые наставления, но не наблюдает за поведением ученика и не заботится о его прогрессе. Он может даже принять дары учеников и оставить их себе, но он не способен дать своим последователям нечто истинное.
2. Средний тип (*мадх'яма*) гуру. Он может научить некоторым практикам и поддерживать связь со своими учениками, но не может вывести своих учеников на высший уровень, либо потому, что сам не реализован, либо потому, что не делает никаких усилий, чтобы проследить, идут ли ученики по правильному пути, ведущему к достижению цели.
3. Высший и лучший тип (*у'ттама, пратх'ама*) гуру. Он учит практикам, ведущим к истине, и следит за тем, чтобы ученики выполняли их. Он строгий сторонник дисциплины, наказывающий и дарующий милость своим ученикам, чтобы удерживать их на духовном пути. Такой учитель называется *садгуру*. *Sat* значит «неизменный», «не подлежащий изменениям». Только *Брахма* является *sat, садгуру* (см. след. *сутру*).

Однажды Баба объяснил, что существует три типа врачей: одни приходят и серьезно разговаривают с больным, но не дают ему никакого лекарства; другие выписывают лекарство, но не заботятся о том, принимает ли его пациент; и третьи – это те, которые заставляют пациента принимать лекарство, каким бы горьким оно ни было. Только врач третьего типа может вылечить больного.

Однажды под яблоней спал человек, он храпел с открытым ртом. В это время большая ядовитая змея вползла ему в горло, но, несмотря на это, он продолжал спать. Проезжавший мимо всадник разбудил спящего тем, что стал насильно запихивать яблоки ему в рот и заставлять их глотать. Человек брыкался и кричал, сопротивляясь безумному на первый взгляд нападению загадочного всадника. Затем всадник потащил его к реке и, несмотря на отчаянное сопротивление, заставил проглотить огромное количество воды. Тело несчастного раздулось от яблок и воды, его начало рвать – наружу вышли все яблоки, вся вода и ядовитая змея. Вдруг осознав ситуацию, человек удивленно посмотрел на всадника. «Ты сделал все это, чтобы спасти меня от смерти, – сказал он, – но почему ты просто не разбудил меня и не сказал, что я проглотил змею, несомненно, я бы предпринял что-нибудь». «Если бы я поступил так, – ответил всадник, – ты бы подумал, что я сошел с ума, и проигнорировал меня, либо был бы слишком сонным, чтобы вообще услышать и принять меры, и снова уснул бы. В любом случае ты был бы мертв. Я сделал то, что должен был сделать». И загадочный всадник усакал прочь.

КАЧЕСТВА ГУРУ

Кулагуру – единственный гуру, способный поднять *кундалини* своих учеников,

...должен быть сдержанным, скромно одетым, отличаться безупречным поведением, зарабатывать на жизнь честным трудом и иметь чистый разум. В духовной сфере он должен быть компетентным не только в теории, но и в практике. Для гуру недостаточно знать только теорию. Ему нужно быть очень интеллектуальным и благожелательно настроенным. Он должен вести обычную семейную жизнь, только в этом случае он может стать наставником простого семьянина. Получение инициации в процесс *дхьяны* не дает оснований для того, чтобы стать гуру. Учитель должен утвердиться в *дхьяне* и других духовных практиках, знать теорию и практику *мантры*. *Мантра* – это то, что при размышлении о ней и медитации на нее ведет к освобождению от всех мирских оков. *Кулагуру* знает проверенные и опробованные *мантры*, а также знает, как подобрать индивидуальную *мантру* для каждого. Гуру должен руково-

дить учеником и в то же время любить его. Те, кто только любят или только распоряжаются, недостойны этого высокого имени.

(Шри Шри Анандамурти «Supreme Expression», I, 318-319)

В *тантре* отношения учителя и ученика чрезвычайно важны. Каждый искатель знает, что путь духовности подобен острию бритвы. Ученик должен идти по такому пути с чувством полной преданности. На каждом шагу он нуждается в руководстве. Малейшая ошибка в духовных практиках, полученных от учителя, или малейшее пренебрежение тщательным их выполнением неизбежно ведет к деградации. Достойный мастер и достойный ученик – это необходимое условие, поэтому нужно тщательно выбирать учеников.

(Шри Шри Анандамурти «Supreme Expression», I, 316-317)

Даже если Он попросит тебя облить вином алтарь, не возмущайся, а сделай это, потому что Он – твой проводник, хорошо знающий путешествие и все его этапы.

(Руми)

УЧЕНИК

Существует три вида учеников. Первые подобны кувшину, погруженному в воду колодца горлышком вниз. Создается видимость, что он полон воды, но, если его вытащить из колодца, он будет пуст. Такие ученики кажутся полными мудрости до тех пор, пока они рядом с гуру, но когда они находятся вдали от учителя, то становится видно, что они ничему не научились. Ученики второго типа прилагают огромные усилия, чтобы получить знания, но они не способны сохранить их. Ученики третьего и наилучшего типа подобны кувшину, погруженному в колодец горлышком вверх: он полон, пока стоит в воде, и остается таким же полным, когда извлечен из колодца.

Такие ученики бережно хранят в своих сердцах теоретические и практические знания, полученные у стоп гуру.

(Шри Шри Анандамурти «Supreme Expression», I, 317)

Такие ученики обладают следующими качествами: они всегда готовы выполнять приказы учителя в любых обстоятельствах, обладают необходимыми знаниями, достойно проявляют себя и контролируют разум, спокойны, скромны, благородны, истинно нравственны, уважительны и настойчивы, послушны, с увлечением изучают тантрическую науку.

Только тот человек может быть наставником, который посредством своей *сáдханы* достиг высшего уровня и по своей воле снова принял человеческую форму на определенный период ради благополучия живых существ... Он пребывает под влиянием *Пракрíti* до тех пор, пока сохраняет свое физическое тело, а после смерти, оставив его, возвращается в высшее состояние – не имеющую качеств высшую Сущность. Наделенная качествами высшая Сущность (*Бхагаван*) свободна так же, как и наставник (гуру)... нет разницы между наставником и *Бхагаваном*.

Его трудно найти, но все же нет необходимости, следуя распространённому верованию, бродить по джунглям, горам и пещерам в поисках наставника. Это творение было создано наделенной качествами высшей Сущностью, чтобы каждый единичный разум достиг освобождения, чтобы осуществить эту задачу Она должна будет появиться перед каждым, кто стремится к освобождению.

(Шри Шри Анандамурти «Ananda Marga: Elementary Philosophy», 117)

«Нет истины выше Гуру».

«Когда великий Учитель отдаёт себя ученику, ученик получает свободу, ему не придется больше рождаться».

«В основе медитации лежит форма Гуру, в основе почитания – стопы Гуру, в основе мантры – слово Гуру, а в основе любого освобождения – милость Гуру».

(*Куларна́ва та́нтра*)

3-9. **Brahmaeva gururekah náparah**

БРАХМАЙВА ГУРУРЕКАХ НАПАРАХ

Только *Брахма* является Гуру, и никто другой

Brahma – высшее Сознание;

eva – только;

ekah – один;

na – нет;

aparah – другой.

Когда разум милостью *Брахмы*, проявленного в форме гуру, вдохновляется *садханой*, дни горестей и страданий *садхаки* заканчиваются. Единичная сущность, до этого наслаждавшаяся различными грубыми объектами, данными во множестве форм, получает высшее благословение. Гуру – один, и это *Брахма*, гуру Вселенной.

(Шри Шри Анандамурти «Subhāsita Saṁgraha», V, 108)

Брахмавидья́, наука познания Бога, должна открываться только тем, кто обладает несокрушимой преданностью... Нужно всегда помнить, что гуру один. Гуру – это не физическая форма, но сущность, стоящая за физической формой. Поэтому только *Брахма* является гуру.

(Шри Шри Анандамурти «Subhāsita Saṁgraha», VI)

Грешнику гуру кажется человеком, праведному – божеством.

(*Куларнава та́нтра*)

Великие учителя говорили о себе:

Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня.

(Ев. от Иоанна, 14:6)

Видевший Меня видел Отца

(Ев. от Иоанна, 14:9)

Я и Отец – одно.

(Ев. от Иоанна, 10:30)

«Мои мысли всегда погружены в Истину. Внимай! Моя Суть стала Истиной. Всякий, кто понимает Истину, будет видеть Благословенного».

(Господь Будда)

«Я – Цель мудрого, и Я есть Путь».

«Глупцы слепо проходят мимо места моего пребывания здесь. Я Тот, кто есть Господь, их Душа».

«Я нерожденный, бессмертный, Господь всего, что дышит. Кажется, что я рожден; это только кажется, это лишь Моя *ма́йя*. Я по-прежнему Хозяин Моей *Пракрíти*, силы, создающей Меня. Тот, кто знает природу Моей миссии и святого рождения, больше не рождается, когда оставляет тело, Он приходит ко Мне».

(Господь Кришна, «*Бхагавад Гíта*»)

Только *Брахма* может быть гуру, потому что лишь он способен возвысить единичных существ до высшего состояния. Если руки человека скованы, как может он освободить других? Только тот, кто полностью свободен, кто является совершенным отражением *А́тмана*, может, пребывая в своем трансцендентном состоянии, освободить ученика от всех его оков. Только совершенный гуру может поднять *кундали́ни* до той последней и высшей точки, *сахасра́ра чакры*, до *нирвика́льпа сама́дхи*, состояния, находящегося за пределами всех оков.

Освобождения... нельзя достичь своими собственными усилиями. Его может дать лишь сила, большая, чем личная сила, идущая из сферы, которая за пределами... всякого невежества, способная разрубить последний узел оков. И источник этой силы – милость гуру.

(*Куларна́ва та́нтра*)

Для духовного искателя, который еще не может установить собственную связь со своей внутренней сутью, гуру выступает в роли проводника божественного.

Как дрессировщик учит попугая говорить? Он ставит перед попугаем зеркало и говорит из-за зеркала. Попугай, думая, что его учит другой попугай, начинает имитировать голос дрессировщика.

Вскоре он начинает с легкостью говорить на человеческом языке. Гуру кажется человеком, инструктирующим своих учеников, но на самом деле это Бог сокрыт в гуру, дающем советы. Ученик должен думать, что инструкции даются самим Богом. Воистину Бог и гуру едины.

(Свами Рамдас)

Есть глупцы, практикующие жертвенные ритуалы, обеты, аскезы, подношения, *джану* [повторение *мантры*] и паломничества, не зная истины о гуру.

Гуру ничем не отличается от внутренней Сути, от Сознания. Это – Истина, абсолютная Истина, вне всяких сомнений. Поэтому мудрый должен искать гуру. Постоянно медитируй на форму гуру, всегда повторяй его имя, выполняя его указания, не думай ни о чем, кроме гуру.

Высшее знание, исходящее из уст гуру, может быть постигнуто лишь его милостью. Всегда медитируй на гуру, подобно тому, как верная жена всегда думает о своем муже.

Забудь о своем положении в жизни, касте, славе, богатстве или успехе. Не думай ни о чем, кроме гуру.

Постоянно служи гуру разумом, речью и действием. Прямой, как жезл, простирайся перед гуру, безоговорочно и ничего не утаивая.

Высшая форма гуру – это чистый нектар для пронизательного ока. Как слепой не может видеть восход, несчастный не может воспринимать величие гуру.

О Благородный! Мудрый постоянно сыпет пригоршни цветов с летающими вокруг них бабочками в направлении, в котором живет полноправный Бог – гуру, вечный Свидетель творения и разрушения Вселенной.

Я поклоняюсь Господу – гуру, одна единственная пылинка с его стоп образует мост достаточно прочный, чтобы пересечь океан переходящего.

Приветствие гуру! Просто помня о нем, человек получает спонтанное знание. Обретая его, обретаешь все.

Нет сомнений, о Богиня, что гуру – это тело, чувства, [*prāṇa*], самое драгоценное сокровище, все близкое и дорогое и все родные. Он воистину – отец, мать, вся семья.
О Богиня! Все повторения *мантр*, голодания, аскезы и другие духовные практики, совершавшиеся в течение вечности или в течение миллионов рождений, приносят плоды, только когда Гуру умило-стивлен.

Nityam' suddham' nirābhāsam' nirākāram' nirainjanam
Nityabodham' cidānandam' Gururbrahma namāmyaham

Нитьям шуддхам нирабхашам ниракарам наранджанам
Нитьябодхам чиданандам Гурубрахма намамьяхам.

Я приветствую вечного, чистого, непостижимого,
не имеющего формы, незапятнанного, всезнающего,
полного блаженства Брахму в форме Гуру

Nityānandam' paramasukhadam' kevalājīnānamūrtim
Vishvātītam' gaganasadrsham' tattvamasyādi lakṣyam

Нитьянандам парамасукхадам кевалагьянамуртим
Вишватитам гаганасадришам таттвамасьяди лакхьям

Вечное блаженство, высшее счастье, единственное
воплощенное знание, вне Вселенной, бесформенный, как небо,
объект восклицания: «Ты есть То!»

Ekam' nityam' vimalamacalam' sarvadhī sākṣī bhūtam'
Bhāvātītam' triguṇa rehitam' Sadgurum' twam' namāmyaham

Екам нитьям вималамачалам сарвади сакхи бхутам
Бхаватитам тригуна рахитам садгурум твам намамьяхам.

Единый, вечный, чистейший из чистых, неподвижный,
свидетель всех существ, вне сферы существования,
лишенный трех гун, Тебя, высший Гуру, приветствую я.

*Akhaṇḍa maṇḍalākāraṁ vyāptam yena carācaram'
Tadpadam darśitam' yena tasmae Shrii Guravenamah
Акхандамандалакарам व्याптам джена чарачарам
Татпадам даршитам джена тасмай Шри Гуравенамах.*

Я приветствую высшего Гуру,
который пронизывает всю
движущуюся и неподвижную сферическую вселенную.

*Ajin.ānatimirāndhasya jin.ānāinjana shalākayā
Caksūrunmilitam' yena tasmae Shrii Guravenamah
Агьянатимирандхасья гьянанджана шалакая
Чакхурум милитам джена тасмай Шри Гураве намах.*

Я приветствую высшего Гуру, который рассеивает тьму и
открывает глаза знания бальзамом духовности

*Gururbrahmā Gururviśṇu Gururdevo Maheshvarah
Gurūreva Parama Brahma tasmae Shrii Guravenamah*

*Гурурбрахма Гурурвишну Гурурдево Махешварах
Гурурева Парам Брахма тасмай Шри Гуруве намах.*

Гуру – творец, Гуру – хранитель, Гуру – разрушитель,
Гуру – поистине высший Брахма. Я приветствую этого высшего Гуру.

(Из «Гуру Гиты», рассказанной Господом Шивой Парвати,
включая последнюю часть Сканды Пураны,
стихи 8, 9, 18, 19, 20, 28, 49, 51, 55, 69, 170,
171, 90, 89, 67, 34, 32)

Tava dravyam' JagadguroTubhyameva samarpayet.

Тава дравьям Джагатгуро Тубхьямева самарпайе.

О Гуру Вселенной, все, что Ты мне дал,
я возвращаю Тебе.

3-10. Vádhá sá yuśamáná shaktih sevyam' sthápayati lakśye

ВАДХА СА ДЖУШАМАНА ШАКТИХ СЕВЬЯМ
СТХАПАЯТИ ЛАКХЬЕ

Препятствие - это та сила, которая помогает человеку достичь своей цели

vádhá – препятствие;

sá – она, то;

yuśamáná – помогающая;

shaktih – сила;

sevyam' – столкнувшийся;

sthápayati – утверждается (в чем-либо – прим. пер.);

lakśye (7 п.) – в цели.

Не следует бояться и избегать трудностей и препятствий: они являются нашими лучшими друзьями на духовном пути. Когда мы встречаемся с противодействующей силой, которая, кажется, стоит на пути нашего прогресса в течение некоторого времени, мы должны сделать большее, чем обычно, усилие, чтобы преодолеть препятствие и двигаться с прежней скоростью. Таким образом, при встрече с препятствием и во время его преодоления наша сила увеличивается. Поэтому, сталкивая нас с трудностями, вынуждающими потратить больше энергии на их преодоление, высшее Сознание наделяет нас большей силой, необходимой, чтобы достичь его. Без препятствий не было бы прогресса.

«Решенная проблема так же полезна для разума, как сломанный меч на поле боя» (суфийская поговорка).

Чтобы постичь Бога, человек должен вести непрерывную борьбу против сил *тамогуны*, против *авидьямайи*, которая постоянно стремится помешать расширению сознания.

Сутью *тантры* является мужество и бескомпромиссная борьба. Там, где нет борьбы, нет и *садханы*. Без борьбы невозможно преодолеть грубую идею и заменить ее тонкой. Эта задача абсолютно

невыполнима без духовной практики. Поэтому *мантра* – это не просто борьба, это всеобъемлющая борьба, не только внешняя или внутренняя борьба, а одновременно и та, и другая.

Практика подъема *кундалини* – это внутренняя *садхана мантры*, а действия, избавляющие от оков ненависти, подозрения, страха, стеснительности, – это внешняя *садхана*.

(Шри Шри Анандамурти «Supreme Expression», I, 332)

Садхака воистину является солдатом. Препятствия на его пути – лишь признак прогресса.

(Ананда Вани, 1956)

Садхана – это война против безграничной *Пракрити*, которая оканчивается победой над ней и освобождением от ее власти.. *Пракрити* – это уникальная сила, контролирующая все, даже природные явления. *Садхана*, интуитивная практика, помогает преодолеть эту силу – *Пракрити*... *Пракрити*, бывшая управителем *Пуруши* до начала войны, переходит под его контроль, побежденная в войне. Таким образом, благодаря *садхане* сознание становится повелителем всеконтролирующей уникальной силы...

(Шри Шри Анандамурти «Ananda Marga:
Elementary Philosophy», 113)

Сожми свой меч и присоединись к борьбе.

Сражайся, брат мой, пока живешь.

Тот, кто храбр, никогда не покинет битву;

Тот, кто бежит от нее – не истинный боец.

В этом теле снова идет великая война
Против страсти, гнева, гордыни и жадности;

Тяжела и изнурительна эта битва,

Эта борьба искателя Истины –

Ибо воин сражается всего несколько часов,

Но бой искателя Истины продолжается

день и ночь,

Он не прекращается, пока длится жизнь.

(Песня Кабира)

Не сравнивайте жизнь с лужей грязной стоячей воды. Жизнь подобна вечно струящемуся ручью. Расталкивать в стороны камни препятствий и трудностей, двигаться вперед с огромной скоростью – вот ее природа. Поэтому очевидно, что тот, кто стремится держаться от препятствий подальше, утратил *дхарму* (суть) жизни; он поистине живой мертвец, и кладбище, а не общество людей должно быть его пристанищем.

(«Ананда Вани», 1958)

Обязанность *садгуру* – освободить ученика, поэтому время от времени он создает препятствия на его пути, чтобы сделать его сильнее. Начинаящий искатель может чувствовать, что вместе с началом духовного путешествия на него обрушилась лавина проблем. Ему все время приходится сталкиваться со множеством препятствий, которые ведут его к еще большим высотам. На самом деле эти препятствия могут быть его *кармапхалабхогой*, избавлением от *самскар*, что позволяет быстрее двигаться к цели.

ЧЕТЫРЕ СТАДИИ САДХАНЫ

1. *Джатамана*: первые трудности. На этой стадии все ментальные наклонности направлены к *чйitte*. Искатель сталкивается с трудностями – как внутренними, так и внешними. Внутренние трудности возникают из-за неуправляемых *врийти*, которые он стремится контролировать. Он с трудом добивается концентрации, которая длится несколько мгновений, но затем его разум снова вырывается из-под контроля, словно дикая лошадь. Во внешнем мире также возникают проблемы, потому что друзья и родственники насмеются над ним или препятствуют его духовным практикам из страха, что он станет «не от мира сего» и, возможно, отречется от мирских уз. «Эти внутренние проблемы и внешнее давление представляют собой изматывающее испытание новичка на терпение и настойчивость», – говорил Баба.

Духовному искателю чаще, чем обычному человеку, приходится бороться с силой *авидьямайи* (силой, уводящей от космического Ядра). Он сталкивается с трудностями в общественной и семейной

жизни. Может быть, у него появится огромное количество денег и престижное положение, но может случиться и так, что он будет вынужден голодать, утратить свой авторитет. Однако духовный искатель должен относиться ко всему этому как к испытанию, и мужественно принимать вызов, ему нельзя сдаваться. Таким образом человек постепенно приобретает ментальную и духовную силу.

(Шри Шри Анандамурти «Subhāsita Saṁgraha», VI)

2. *Вьятирёка*: прогресс. На этой стадии ментальные свойства направлены к *ахамтáттве*. Эта стадия легче, время от времени она даже приятна. Дикие лошади разума теперь до некоторой степени приручены, и в течение коротких интервалов частично обузданные ментальные наклонности подчиняются воле *сáдхаки* и перенаправляются от *чй́тты* к *ахамтáттве*. В это время он наслаждается проблесками блаженства, и слезы могут катиться по его щекам. Здесь внешнее давление также уменьшается, поскольку друзья и родственники смирились с его духовными исканиями и оставили попытки разубедить его.
3. *Екёндрия*: оккультная сила. Теперь свойства направлены к *махатáттве*. На этой стадии *сáдхака* приобретает контроль над каким-то одним свойством или органом (*ek + indriya = ekendriya* – один орган) и получает соответствующую оккультную силу, или *ви́бхути* (см. 1-25). Господь Шива обладал всеми оккультными силами, но он относился к ним как к праху, поэтому эти силы были названы *ви́бхути*, что означает «прах». Эта стадия является огромным шагом вперед для духовного искателя, но она таит в себе огромную опасность. *Сáдхака* может опьянеть от своей новой силы и начать злоупотреблять ею. На это его может спровоцировать кто-либо извне. Использование оккультных сил приводит к значительному регрессу или даже к падению на духовном пути. Злоупотребление силой неприемлемо в любой сфере, но в духовной сфере подобные действия заканчиваются катастрофой. По этой причине все гуру подчеркивали важность *джáмы-ня́мы*, принципов, развивающих нравственность и стойкость учеников, эти принципы помогают контролировать новые силы, получаемые в

процессе *садханы*. В древности искатель должен был практиковать *джа́му-ния́му* в течение двенадцати лет, прежде чем получить инициацию.

Рамакришна однажды спросил своего любимого ученика Вивекананду, желает ли тот оккультных сил. «Я с удовольствием дам тебе все, что имею», – сказал он. Вивекананда немного помолчал и спросил: «Они помогут мне постичь Бога?» Рамакришна ответил, что они не помогут ему и что некоторые искатели так сильно очаровываются своими силами, что сбиваются с пути искания Бога. «Тогда мне они не нужны, – сказал Вивекананда. – Прибереги их, пока я не постигну Бога, тогда я сам смогу получить их».

Однажды два брата встали на духовный путь. Один из них направил разум к *Пара́ма Пуру́ше*, другому были интересны оккультные силы, и он вскоре обрел их. Спустя несколько лет, братья встретились, и один сказал другому: «Посмотри, какие силы я развил!» – и, используя силу *лагхима́*, делающую человека очень легким, он перешел через глубокую реку. В это время другой брат, ставший преданным Господа, переправился через реку на пароме, заплатив двадцать пять центов. Первый брат сказал ему: «Ну, что ты думаешь о моей *си́ддхи* (силе)?» «Ха! – рассмеялся второй брат, – Твоя *си́ддхи* стоит ровно 25 центов!»

«Шакал считает, что попиrowал на славу, на самом же деле он просто набрел на львиные объедки» (суфийская поговорка).

В конце жизни у Рамакришны развился рак горла, и днем и ночью его мучила сильная боль. Пришедший к нему врач сказал: «Мы все знаем, какими огромными силами ты обладаешь, почему бы тебе просто не вылечить самого себя?» Удивленный Рамакришна ответил: «Ты хочешь сказать, что после того, как я столько лет сосредоточивал разум на Боге, я должен увести свой разум от моего возлюбленного Господа и сконцентрировать его на горле?»

На третьей стадии *садханы* искатель получает одну из оккультных сил... предположим, он начинает ее использовать, желая продемонстрировать свои новые способности. Что произойдет? Он падет. Он окажется в тупике. Он не останется *садхако́й*. Поэтому на этой стадии он должен быть очень, очень осторожным... Оккультные силы

подобны игрушке. Если *Пара́ма Пуру́ша* дает вам игрушку, что вы должны сказать? «Ох, ах, очень хорошо, очень хорошо!» Нет! Вы должны сказать: «Я не хочу ее, я хочу ТЕБЯ. Я хочу СОЗДАТЕЛЯ игрушки!» Итак, вы видите: третья стадия *садханы* – это великая стадия. Вы должны будете выбрать между оккультными силами и *Пара́ма Пуру́шей*.

(Шри Шри Анандамурти «Baba's Grace», 106-107)

Ваиш́кара: достижение. Когда все свойства разума направлены от *ма-ха́та* к *а́тману*, *садхака* достигает цели. Теперь, когда он полностью контролирует разум, он сливается с вечной непреходящей сутью – *Брахмой*.

3-11. Prárthanárcaná mátraeva bhramamúlam

ПРА́РТХАНА́РЧАНА́ МА́ТРАЙВА БХРАМАМУ́ЛАМ

Молитвы и религиозные обряды становятся причиной заблуждений

prárthaná – молитва;

árcaná – религиозные обряды, поклонение;

mátra – только;

mátraeva – безусловно;

bhrama – заблуждение;

múlam – корень.

МОЛИТВА

Обычно молитва подразумевает обращенную к Богу просьбу удовлетворить эгоистичное желание человека, просьбу о прекращении страдания или о благосостоянии семьи, победе, долгой жизни, приобретениях. Это не просто невежественная практика – это оскорбление Богу! Он – бесконечная, вездесущая, всеведущая, всемогущая Сущность, создатель и правитель этой Вселенной. Ни один лист не шелестит на ветру без его руководства. Он полностью осознает наше положение и наши потребности, поэтому глупо рассказывать ему наши проблемы или жаловаться, что он не обращает на них внимания.

Однажды святой услышал, как набожный человек громко молился Богу, прося его о прекращении несчастий. «Друг мой, – сказал святой, – ты думаешь, Бог глухой, и нужно кричать, чтобы он услышал?»

Своим ограниченным разумом мы не всегда можем понять, что хорошо для нас. Возможно то, чего мы желаем, в конечном счете, не будет благом для нас, и, благодаря его мудрости, мы не получаем этого. Он знает наши *самскáры*, и он позволяет им проявляться наилучшим образом. Молить его об изменении его естественного закона действий и реакций – пустая трата времени.

Долг мудрого – любить Его и двигаться в Его потоке. Мудрый должен сказать: «*Пара́ма Пуру́ша*, я не хочу от тебя ничего. Я хочу двигаться в твоём потоке. Пусть исполнится твоя воля. Я не хочу ничего другого.

(Шри Шри Анандамурти «Supreme Expression», I, 221)

Если мы и должны просить Бога о чем-то, то только об одном: о преданности, о том, чтобы Он помог нам познать Его. Если достигнут Бог, достигнуто все. «Пытаясь познать все, вы не узнаете ничего. Постигните Одно, и вам откроется все», – говорил Баба.

А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны; не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него.

(Ев. от Матфея, 6:7-8)

ПОКЛОНЕНИЕ

Арчана́ означает «внешнее подношение Богу, внешнее поклонение». Часто у подношения присутствует тот же мотив, что и у молитвы: исполнение мирских желаний. Глупо думать, что мы можем дать что-то Богу, хозяину этой огромной Вселенной. Санскритская *шло́ка* говорит:

Эта Вселенная – Твой дом,

Пракри́ти – Твоя супруга,

Так что же я могу Тебе дать, о *Пурушо́ттама*?

Говорят, что преданные украли Твой Разум,

Тогда я отдаю свой разум Тебе, о *Пурушо́ттама*,

Пожалуйста, прими его.

Зачастую ритуальное поклонение является скорее продуктом невежества, нежели мудрости. Великий мастер сикхов гуру Нанак не признавал ритуалов. Однажды, путешествуя вдали от дома, он заметил священников, которые совершали возлияние священных вод Ганга в воздух в качестве подношения умершим предкам. Гуру Нанак взял

ведро и начал выплескивать воду в восточном направлении. «Что ты делаешь?» – спросили изумленные священники. «А что такого? Я поливаю свои поля», – ответил гуру Нанак. «Это невозможно, твой дом в сотнях миль к востоку!» – сказали священники. «Ваши предки давно покинули эту землю! – воскликнул Нанак, – Если уж ваша вода может достать до них в раю, моя вода, конечно же, достанет до полей, которые находятся всего лишь в нескольких сотнях миль отсюда!»

Тантрические сūтры говорят:

Естественное состояние единства – лучший,
медитация и концентрация – средний,
джа́па и хвалебные песнопения – низший ритуал,
а внешнее поклонение – самый низкий вид духовной практики.

В Куларнава тантре написано:

Молитва стоит миллиард поклонений;
Джа́па – миллиард молитв;
Медитация – миллиард *джан*;
А растворение стоит миллиард медитаций.

Ренука пурана:

Истинное поклонение, «естественное единство» – это продолжительная идеация на Бога, «растворение» в нем, «сидя, во сне, прогуливаясь или употребляя пищу».

Господь, как говорят древние писания, «умилостивлен невидимым подношением» – преданием себя на Его волю (*ла-ли́тасахасра́нама*).

В древней Индии набожные люди регулярно практиковали огненное жертвоприношение, принося в жертву освященному жрецами пламени огня очищенное топленое масло ги. Но тантрические писания говорили, что для истинного преданного все является актом жертвоприношения Богу, что мы сами являемся и подношением и подносящим.

Все объекты – это подношение,
Чувства – черпаки,
Силы человека – языки пламени,
Суть человека, Шива, – огонь,
И человек – это тот, кто жертвует.

Истина одна. Тысячи лет спустя Господь Кришна сказал в «Бхагавад Гите»:

*Brahmápranam' Brahmahavish Brahmáгнао
Brahmanáhutam'
Brahmaeva tena gantavyam' Brahma
karmasamádhiná*

*Брахмарпанам Брахмахавир Брахмагнау
Брахманахутам
Брахмайва тена гантавьям Брахма
кармасамадхина.*

*Брахма – это предание Его воле,
Брахма – это отдающий себя на Его волю.
Брахма – это священный огонь,
Брахма – это тот, кто отдается,
Брахму может достичь лишь тот,
Кто искренне погружен в Него.*

Однажды жил мясник, великий преданный Господа, помнивший его днем и ночью. Он использовал священный камень, чтобы взвешивать мясо, не зная о его святости. Однажды священник увидел камень в мясной лавке и был поражен грубым отношением к нему мясника. Он объяснил мяснику, что камень достоин поклонения, и попросил позволить ему отнести камень к алтарю. Там он начал поклоняться камню с пышными ритуалами, используя сандаловую пасту, цветы, священную воду и т.п. Но божество в камне было недовольно и скучало по духу истинной любви и преданности мясника. «Я был так счастлив там! – сказал камень. – Сердце мясника было настолько переполнено преданностью, что его прикосновение было подобно теплоте объятию. Я несчастлив здесь, несмотря на твоё роскошное поклонение. Пожалуйста, верни меня мяснику, чтобы я снова мог стать счастливым». Бог желает лишь любви, но не церемониального поклонения. (История рассказана Свами Рамдасом).

Преданному нет необходимости ограничивать себя поклонением святыням, потому что он чувствует высшее Сознание в каждом объекте и в каждой сущности этой Вселенной, и относится ко всему со скромной любовью.

Для священников Божественное –
в огне жертвенном;
Для мыслителей – в сердце;
Для непробужденных – в образах;
Для тех, кто знает Суть, –
Божественное поистине везде.

(Куларнава та́нтра)

Однажды гуру Нанак пришел на индуистскую церемонию, где совершали *арати*. *Арати* – это сложный ритуал, в процессе которого священники выполняют в воздухе манипуляции серебряными тарелочками со свечами и цветами в сопровождении священной музыки. Слуги машут ритуальными опахалами, отгоняя насекомых от места церемонии. Священники спросили гуру Нанак, почему он не выполняет обряда вместе со всеми. Он ответил: «Но я его выполняю, я совершаю его каждый день: моя тарелочка – небо, солнце и луна – мои свечи, звезды – мои жемчуга, теплый ветерок с гор приносит благоухание, бог ветра машет опахалом, леса мира предлагают цветы, и сферы* играют для Господа священную музыку».

РЕЛИГИЯ И ДУХОВНОСТЬ

Существует несколько основополагающих различий между религией и духовностью (*дхармой*). На самом деле изначальное значение слова религия такое же, что и у слова йога* – единство с Богом. Рели-

* Древние считали, что божественную музыку – «музыку сфер» – создают планеты, вращаясь в пространстве.

* «Йога» происходит от корня *yuj*, который означает «соединять», она воссоединяет единичное существо с высшей Сущностью. Это единство – не такое, как союз песка и сахара, которые после перемешивания снова могут быть разделены, но как единство сахара с водой, которые, однажды перемешавшись, не могут быть разделены.

гия происходит от латинского *re* (снова, вос-) + *ligare* (связывать, соединять): воссоединять, заново связывать с источником. Фундаментом всех религий является, по сути, йога, переживание богосознания. Однако, несмотря на то, что основатели различных религий, возможно, и переживали это состояние и обучали своих близких учеников эзотерическим практикам, посредством которых можно было получить подобный опыт, их последователи зачастую не передавали своего опыта, и постепенно, когда эзотерические практики были забыты, религия деградировала до экзотерической или чисто внешней формы поклонения. Основные различия между религией и *дхárмой* (духовностью), приведены в таблице 15.

Таблица 15

Тема	Эзотерическая («внешняя») религия	Эзотерическая («внутренняя») религия, <i>дхárма</i> , или духовность
Идея божественности	Приписывает божественность некоторым вещам, но не человеку.	Видит божественность и абсолютное единство во всех существах и процессах.
Основа	Основана на сентиментальной вере, предполагает общественное давление и представляет собой практики, посредством которых в людях усиливаются религиозные верования.	Основана на практическом осознании посредством научной практики.
Практики	Состоит из обрядов с использованием внешних объектов. Поддерживает идею священных мест, священных омовений, и т.д. В результате – ментальные энергии направляются вовне.	Акцент делается на внутреннем постижении, требующем лишь одну вещь – разум. Ментальное расширение через самодисциплину, приводящее к направлению внутрь ментальных энергий.

КОММЕНТАРИИ К АНАНДА СУТРАМ

Связь с наукой	Разногласия с наукой, основана на нерациональной вере.	Нет разногласий с наукой; основана на рациональной философии и научном опыте.
Авторитет	Источник авторитета – «откровение» Бога святому лидеру или пророку; основывается на писаниях, считающихся гласом божьим. Писания различных религий противоречат друг другу и часто враждебны.	Основывается на непосредственном переживании, личном опыте в индивидуальной «ментальной лаборатории», научные заключения базируются на практических реализациях (постижении).
Универсальность	Культурно обусловлена: верования и практики соотносятся с изменениями во времени, месте и личности, на них часто проецируются лингвистические, географические или расовые предрасудки. В конечном счете разделяет, ведет к взаимному недоверию или даже вражде между различными религиями. Представляет возможность для эксплуатации классом священнослужителей.	Применима к различным культурам, потому что основывается на универсальных принципах. Объединяет, ведет к любви между всеми людьми. Не оставляет возможности для эксплуатации, не поддерживает корыстных интересов привилегированных кругов или группизма
Цель	Цель – спасение после смерти или в течение жизни интеграция индивидуума с его обществом вне зависимости от духовного качества этого общества.	Цель – освобождение в течение жизни от невежественного состояния эгоцентризма и, таким образом, ускорение эволюционного процесса творения.
Нравственность	Нравственность, поступки, которые находятся в согласии с общественными условиями, становятся самоцелью или практикой.	Утверждение в нравственности является необходимым еще до начала духовной практики, чтобы сбалансировать разум,

	ются как средство достижения спасения после смерти. Мораль, «хорошо» и «плохо», считается неизменным набором ценностей, «данных богом» в священных писаниях.	дабы он мог постичь свою вечную основу, душу. «Хорошие» поступки способствуют самопознанию, «плохие» мешают ему. «Хорошее» и «плохое» есть дуальное проявление единой истины, поэтому относительны. Праведная мысль столь же важна, как и праведное действие, потому что намерение определяет нравственность поступка.
--	--	--

3-12. Bhaktirbhagavadbhávaná na stutirnárcaná

БХАКТИРБХАГАВАДБХАВАНÁ НА СТУТИРНÁРЧАНÁ

Преданность – это идеация Бога, но не восхваление и не ритуальное поклонение

bhaktih – преданность;

Bhagaván – Господь, Бог;

bhávaná – размышление, идеация;

na – не, нет;

stutih – восхваление, лесть;

árcaná – поклонение чему-то внешнему, физическому;

stutirnárcaná – восхваление и физическое поклонение.

Однажды преданный написал в *шлóке*:

Ты не ограничен формой, но все же я описывал Тебя, это моя первая провинность и грех. Ты – вне всяких качеств, но все же я приписывал Тебе такие качества, как сострадание, прощение и прочие. Это моя вторая провинность и грех. Ты вездесущ, но все же я подчеркивал... важность паломничества. Говоря, что паломничество или омовение в священной реке есть нечто праведное и может дать определенные материальные блага, я оскорбил Тебя и Твое всеприсутствие. Это мой третий грех. О Боже, я сознательно совершил три эти греха. Прости меня, о Господин!

(Шри Шри Анандамурти «Baba's Grace», 53)

Преданность – это плод, а ритуалы – цветы: цветок отваливается, как только появляется плод.

Восхвалять Бога, говоря ему, что он всеведущ и всемогущ, – это не преданность, потому что он знает, что вы просто пытаетесь льстить ему, возможно, из эгоистических побуждений. Преданность – это не восхваление, лесть или поклонение; это постоянное размышление о Боге, погруженность в мысль о нем.

ИДЕАЦИЯ БОГА

Как мы создаем идею о Боге? Мы должны выполнять *абхидхьяну* (интенсивную идеацию). *Абхидхьяна* состоит из двух частей: *пранидхяны* и *анудхьяны*.

ПРАНИДХАНА

В человеческом разуме существует пятьдесят наклонностей (см. 3-4), которые могут быть выражены с помощью одной из десяти *индрий* либо внешне, либо внутренне; $50 \cdot 10 \cdot 2 = 1000$ – у человеческого разума имеется 1000 тенденций. *Пранидхана* – это процесс направления всех этих 1000 свойств в определенную точку и из этой точки посредством концентрации на *мантре* к *Парама Пуруше*. Но концентрация на *мантре* не означает простого механического повторения ритмичного набора звуков; звуковому ритму также нужна идеация, и он должен течь в гармонии с ментальным ритмом. В противном случае *садхака* будет просто попугаем, бормочущим слова, не понимая их значения. Посредством процесса *пранидханы* все энергии, которые обычно растрачиваются во внешнем мире, фокусируются внутри. Разум концентрируется, приобретая огромную силу, и этот сконцентрированный разум принимает идеацию Высшего при помощи тонкой волны *мантры*. Постепенно, благодаря постоянной идеации, разум становится все тоньше и тоньше до тех пор, пока не соединится с тончайшей волной бесконечной длины – волной *Парама Пуруши*.

АНУДХЯНА

Последние два этапа *аштанга йоги* – это *дхярана* и *дхьяна*, концентрация и медитация. *Дхяраной* называется процесс длительной концентрации разума на объекте, тогда как *дхьяна* – это ментальное движение в динамичном потоке. В разуме присутствуют сила и движение, но они настолько сосредоточены, настолько однонаправлены, сфокусированы лишь на Высшем, что разум кажется неподвижным, словно льющаяся из сосуда струя густого сиропа.

Что такое *анудхья́на*?.. Вы приняли высшую Суть как объект своей идеации, но, предположим, ваш Господь не желает вас. Предположим, вы грешник и ваш Господь не хочет, чтобы вы обрели его, попытаетесь ли вы уйти от него? Нет, в этом случае вам придется в разуме догонять его. Эта погоня называется *анудхья́на*. Вы должны сказать: «О мой Господин, я могу быть грешником, но я не могу обойтись без Тебя, я должен поймать Тебя»... без *анудхья́ны* человек не может обрести его.

(Шри Шри Анандамурти «Supreme Expression», I, 133)

Когда выполняются и *пранидх́ана*, и *анудхья́на*, достигается высшее единство.

Если человек – большой грешник, но поклоняется Мне с нерушимой преданностью, он становится мудрецом, и очищается от всех грехов.

(Господь Кришна, «Бхагавад Гита»)

ПРИТЯЖЕНИЕ

...До тех пор пока существует разница между преданным и Богом, есть возможность и необходимость *бхакти садханы*.

Бхакти означает стремление к Высшему...

Здесь возникает вопрос, является ли преданность чем-то естественным для живых существ или это состояние несвойственно им? Во всех обладающих сознанием или грубых объектах, наблюдаемых нами в проявленной Вселенной, действует сила взаимного притяжения, благодаря чему сохраняется неразрывность мыслепроекции космического Разума. Именно из-за взаимного притяжения мириад небесных тел, колеблющихся в бесконечном пространстве, в тверди небесной сохраняется существующее равновесие. Желание самосохранения присутствует в каждой планете и в каждом спутнике.

Люди собираются в местах, где есть чистая вода, вкусные фрукты и плодородные земли, потому что там они находят необходимые условия для жизни. Пчела снова и снова облетает цветы в поисках меда просто ради сохранения жизни. Очевидно, что каждый объект стремится найти более прочное и надежное прибежище, такое, которое может дать наиболее надежную и долговременную защиту.

(Шри Шри Анандамурти «Subhāsita Samgraha», I, 68-69)

Что такое любовь? В этой Вселенной ничто не может существовать изолированно. Все объекты испытывают притяжение друг к другу. И это притяжение является естественным феноменом...

Притяжение к интегральной (всеобъемлющей, целостной) Сущности называется *прёма*. Притяжение к неинтегральной (не целой, частичной) сущности: деньгам, семье, земле – называется *ка́ма*... Когда люди находятся во власти *ка́мы*, отношения между ними... известны как *вявасая* (бизнес): «Дай мне шесть пенсов, и я дам тебе шесть пачек соли»... а взаимодействие людей в состоянии *прёмы* называется *сёва* (служение). Суть *сёвы* в том, чтобы, отдавая все, не брать ничего взамен.

(Шри Шри Анандамурти «Supreme Expression», I, 134)

Любовь – это то, что делает разум одновременно нежным, твердым и сильным, способным сохранять равновесие даже тогда, когда он испытывает боль; это то, что рождает в душе бесконечное радостное чувство. Преданность Богу тождественна любви. Как только возникает преданность, приходит и любовь к Богу.

(Шри Шри Анандамурти «Supreme Expression», I, 146)

ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ... И СЛУЖЕНИЕ

Любовь и страсть – это противоположные тенденции разума. Страсть – это стремление к конечным объектам, которое направляет энергию вовне. Любовь к Бесконечному направляет поток энергии внутрь. Следовательно, любовь и страсть не могут сосуществовать.

Поэтому духовный искатель должен научиться трансформировать страсть в любовь. Вы любите своего сына? Нет, нет, вы не любите сына. Вы любите *Брахму* в форме вашего сына. Воспринимая сына как сына, вы не можете любить Господа. Там, где есть сын, нет Господа, и где есть Господь, нет сына. Там, где существуете вы, нет его. И там, где существует он, более нет вас.

Когда у человека есть больше одного желания, разум рассредотачивается и не может осуществить ни одно из них...

[Человек должен думать:] «Я желаю Парама Пурушу, и от него я не хочу ничего...»

Преданные не станут заниматься только лишь распеванием мантр и духовных песен (*киртанов* и *бхаджа́нов*). Таких людей нельзя назвать истинно преданными!.. преданный всегда должен быть готов служить людям. У духовных искателей, не занимающихся социальным служением, нет истинной преданности. В их преданности скрыт эгоизм, а эгоистичным преданным не дано достичь Бога. Настоящие преданные – это трудяги. Они не боятся никакой работы и выполняют ее в полную силу.

(Шри Шри Анандамурти «Baba's Grace», 175-178)

ТИПЫ ПРЕДАННОСТИ

Са́дхака может с различной силой чувствовать преданность в соответствии со своими *самска́рами*. Существует две основные категории преданности: обусловленная и безусловная. У обусловленной преданности три стадии: *тама́сика*, *раджа́сика* и *са́ттвака*.

1. *Тамáсика бха́кти*: грубая преданность. Грубая преданность – это страстное стремление к ограниченным удовольствиям и отсутствие стремления к Высшему; или преданность Богу, мотивированная насилием, гордыней или завистью. *Тамаси́чный* преданный говорит: «О Господин, я твой преданный. Мистер Х – мой враг. Пожалуйста, помоги мне и убей мистера Х». Это наихудший тип преданности. Преданный не желает Бога – он желает, чтобы Бог убил его врага. Бог может выполнить или не выполнить его желание, но преданный определенно не достигнет Бога таким путем.
2. *Раджа́сика бха́кти*: корыстная преданность. Люди, совершающие духовные практики, чтобы достичь ограниченных объектов, являются *раджаси́чными* преданными. Они преследуют свои эгоистичные цели, но, в отличие от *тамаси́чных* преданных, они не стремятся причинить вред другим. *Раджаси́чный* преданный говорит:

О Господин, я Твой преданный. Пожалуйста, дай мне денег. Пожалуйста, дай мне известность и славу.

(Шри Шри Анандамурти «Baba's Grace», 81)

До тех пор пока разум желает ограниченных объектов, он не обретет истинной преданности. Ребенок зовет мать, но мать занята на кухне приготовлением пищи. Поэтому она пытается успокоить ребенка игрушками. До тех пор пока внимание *садхаки* занято игрушками этого мира, он не может достичь Бога.

3. *Саттвика бхакти*: возвышенная преданность.

Саттви́чные преданные – это люди, совершающие духовные практики с идеацией: «О Господи, пусть моя *ка́рма* будет уничтожена. Освободи меня от цикла жизни и смерти!» Это люди, говорящие:

Я твой преданный. Но, Господи, я старый человек. Дай мне что-нибудь конкретное. Я хочу освобождения. И Ты знаешь, что мне отвратителен этот мир. Моя пищеварительная система ослабла, я не могу ничего есть. Пожалуйста, дай мне покой. Пожалуйста, дай мне покой. Пожалуйста, дай мне покой.

(Шри Шри Анандамурти «Baba's Grace», 82)

Саттви́чными преданными являются также те, кто совершают духовные практики из страха или чувства долга, либо под влиянием общественного мнения. По крайней мере, они не желают ничего материального, они хотят получить от Бога освобождение, но им не нужен Бог. Поэтому их преданность тоже не является совершенной.

Некоторые молятся Господу, потому что боятся попасть в ад, некоторые – из страха воздаяния и мучений в следующей жизни... Их понимание истины несовершенно. Вы не должны поощрять этот комплекс неполноценности. У того, кто принимает и познает Господа как свою собственную сущность, нет оснований бояться его. Это лишнее страха движение к Господу называется любовью.

(Шри Шри Анандамурти «Subhāśita Saṁgraha», 79)

Садхана, целью которой является полное слияние и отождествление с Высшим... начинается с любви, наполненной страхом. Чувство любви обязательно должно присутствовать... Но начинается она со страха, а заканчивается бесстрашием, и расстояние между двумя этими состояниями – путь садханы.

(Шри Шри Анандамурти «Supreme Expression», 134)

НИРГУНА БХАКТИ: БЕЗУСЛОВНАЯ ПРЕДАННОСТЬ

У духовного искателя, который обладает подобной преданностью, нет другой цели, кроме *Брахмы*. На вопрос, почему он любит его, *сáдхака* отвечает: «О, почему я люблю Его? Я не знаю. Я люблю Его просто потому, что мне нравится Его любить. Разве мне нельзя любить Его? Он жизнь моей жизни, душа моей души». Существует два типа безусловной преданности.

1. *Рагану́га бха́кти*. Преданный этого типа говорит: «О мой Господин, я люблю Тебя, потому что любовь к Тебе приносит мне удовольствие. Мне от Тебя ничего не нужно. Я хочу любить Тебя, потому что это делает меня счастливым». Это очень высокий тип преданности, но все же не самый высший.
2. *Рага́тмика бха́кти*. Испытывая наивысшую форму преданности, духовный искатель говорит: «О Господин, я люблю Тебя. Я хочу любить Тебя. Почему я хочу любить Тебя? Потому что я хочу, чтобы Ты наслаждался моей любовью. Я не ищу никакого удовольствия. Я люблю Тебя не для того, чтобы радоваться, но для того, чтобы радовался Ты». Это высшая преданность, потому что здесь разум преданного становится разумом Субъекта, он превращается в разум Господа, он достигает единства с Богом.

КЕВАЛА БХАКТИ

Когда такое чувство преданности становится постоянным, вопросы «чего я достиг?», «чего я хочу достичь?» даже не возникают в разуме преданного. Больше нет различия между любящим и возлюбленным: есть одна и только одна Сущность. Это называется *ке́вала бха́кти* (*ке́вала* – только), полная преданность. Она не похожа на любовь большинства людей, она не ожидает ничего взамен. Преданный не думает: «Я люблю Тебя, значит, и Ты тоже должен любить меня». Он любит ради любви. Он говорит: «Я не хочу добиться каких-либо эгоистичных целей и не имею никаких претензий к Тебе». У него нет ожиданий или страха. Он любит, потому что он не может жить без любви.

Кéвала бхáкти не достигается омовениями, упражнением или усилиями. Тот, кто не был благословлен божественной милостью, не может понять ее.

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samgraha», I, 76)

Если ребенок отбрасывает каждую игрушку, которую дает ему мать, и плачет все громче, она будет вынуждена прекратить работу и взять его на руки. *Кéвала бхáкта* умен, как этот рассерженный ребенок, неудовлетворенный игрушками, и только он может достичь Господа.

Люди, желающие доставить удовольствие *Парáма Пуру́ше*, называются преданными... Они хотят, чтобы и физическая форма, и разум, и их способности служили человечеству, потому что все принадлежит *Парáма Пуру́ше*. Он проявляется в каждом объекте Вселенной, даже в былинке травы. И преданный будет служить Вселенной, зная, что это приносит радость *Парáма Пуру́ше*.

Такие люди... являются совершенными преданными. Только их можно назвать так, и никого другого... преданный полностью забывает о себе, потому что сосредоточенность на себе эгоистична... Когда человек перестает концентрироваться на себе, происходит окончательное слияние с Богом. С прекращением существования он становится абсолютным Сознанием.

(Шри Шри Анандамурти «Baba's Grace», 183-184)

*Bhaktirbhagovato sevá
Bhaktirpremasvarúpiñtíi
Bhaktiránanda rúpáca
Bhaktirbhaktasya jīvanam*

*Бхактирбхагавато сева
Бхактирпремасварупини
Бхактирананда руна ча
Ббхактирбхактасья дживанам.*

Преданность – это служение Богу,
Преданность – это персонифицированная любовь,

Преданность – это форма блаженства,

Преданность – это жизнь преданного.

Если и должно о чем-то просить Бога, то только об абсолютной преданности. Приобретая преданность, вы достигаете Бога. А если достигнут Бог – достигнуто все. Что еще осталось недостижимым?.. Там, где есть преданность, есть и победа.

(Шри Шри Анандамурти «Baba's Grace», 185-186)

БХА́ВА

Бха́ва – это чувство, которое испытывает разум, когда в *чи́тте* преобладает *саттвагу́на*, и разум сияет любовью к Богу.

Благодаря *бха́ве* [*садхака*] чувствует сильное притяжение к возлюбленному, но возлюбленный находится не снаружи, возлюбленный является жизнью его жизни, разумом его разума и вечным господином всего его существования. Когда это чувство преданности обращает внутрь тенденции разума *садхаки*, он погружается в *бха́ву*. Он постигает себя.

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samgraha», I, 79)

Но даже в этом блаженном состоянии *бха́ва сама́дхи*, идеационном трансе, по-прежнему существует некоторая двойственность: *Пара́ма Пуру́ша* и преданный не становятся одним целым.

До тех пор пока разум пребывает в *бха́ва сама́дхи*, духовный искатель наслаждается блаженством, но затем он снова становится обычным человеком.

(Шри Шри Анандамурти «Baba's Grace», 182)

Чтобы слияние стало полным, должно исчезнуть чувство различия между преданным и Господом. Однажды преданный пришел к дому Бога и громко постучал в дверь. Бог спросил: «Кто там?» Преданный ответил: «Господин, это я». Господь сказал: «Здесь нет места для нас двоих». Преданный стучался несколько раз, и все время получал тот же ответ. Он ушел, и прошел множество миль, сильно страдая, пока, наконец, не постиг великий урок. Он вернулся к дому

Бога и постучался снова. Бог спросил: «Кто там?» И преданный ответил: «Это Ты». И дверь немедленно отворилась.

Однажды Господь Кришна посетил дом мудреца Видура в его отсутствие. Они были бедны, но жена очень хотела принять Господа надлежащим образом. В доме не было другого угощения, кроме бананов. Она омыла стопы Господа и в состоянии глубокой преданности начала чистить бананы и давать Господу кожуру вместо мякоти! Когда Видура вернулся домой, он увидел что его жена, поглощенная любовью к Господу Кришне и совершенно не осознающая своих действий, кормит Его кожурой бананов. Он был шокирован и начал извиняться перед Господом Кришной. Но Господь сказал: «Видура, мой желудок теперь полон. У этой банановой кожуры был столь исключительный вкус, что невозможно найти пищи, которая была бы лучше. До тех пор пока твоя жена, забывая все различия, кормила меня, ее «я» не существовало, но теперь, когда вновь появилось различие между бананами и их кожурой, «я» снова присутствует» (История рассказана Бабой).

Преданность – это мост, соединяющий *дживу* и *Шиву*... Перед тем как пройти по мосту преданности, человек чувствует: «Ты есть высшее Сознание». Но переходя мост, он чувствует: «Я есть То».

(Шри Шри Анандамурти «Supreme Expression», I, 173-175)

ДОСТИЖЕНИЕ ПРЕДАННОСТИ

Когда человек утверждает в преданности, он становится способен понять величие и великолепие *Шивы*. На этом этапе осознание... приходит из реального переживания его вкуса... Человек не может насладиться вкусом манго, видя его отражение в воде. Он должен взобраться на дерево, сорвать плод и попробовать его. Подобно этому, опыт в духовной сфере можно получить, лишь взобравшись на дерево преданности.

(Шри Шри Анандамурти «Supreme Expression», I, 174)

Преданность – это не *садхана*. Стадия преданности достигается через знание и *садхану*.

(Шри Шри Анандамурти «Supreme Expression», I, 174)

Как можно почувствовать преданность, любовь к Богу? Милость Господа все время льется на каждого, но большинство людей держат над головами зонтики эго, поэтому они не могут почувствовать ее. Нужно лишь, чтобы искренняя *сáдхана* помогла сложить зонтик своего «я», и человек пропитается милостью и наполнится любовью. Рамакришна однажды сказал: «Как достичь Его *крипы́* (милости)? *KR—PÁ*: ДЕЛАЙ (*kr*) и ПОЛУЧАЙ (*pá*)!»

ГЬЯНА, КАРМА И БХАКТИ: ЗНАНИЕ, ДЕЙСТВИЕ И ПРЕДАННОСТЬ

Настоящие преданные не станут пренебрегать *кармой* (действием), при этом они приобретут знание, необходимое для совершения правильного действия. Знание и действие не могут привести преданного к *Парама Пуруше* – только преданность способна сделать это. Но для служения человечеству, для приспособления к внешнему миру знание и действие важны. Преданные должны понять это.

(Шри Шри Анандамурти «Baba's Grace», 178-179)

Знание необходимо преданному. Есть три категории преданных: преданные высшей категории «сведущи [в духовной философии], компетентны в духовной практике и обладают твердым разумом». Преданные средней категории имеют «почтение, но не имеют знания [духовной философии]». И худшие преданные – это «те, которые не имеют ни знания, ни стремления».

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samgraha», I, 82)

Поэтому все три компонента: *гья́на*, *ка́рма* и *бха́кти* – важны для достижения Бога. Говорят, что знание подобно листу, в который заворачивают индийские сладости. Поедание сладостей – это действие, *карма*. Но изысканный вкус – это преданность. Как только человек насладился вкусом, исчезает нужда в листе знания – его можно выбросить в урну.

Если знания и действия лишены преданности, они могут быть опасны. Приобретение слишком большого количества знаний без надлежащего его использования приведет к гордыне и лености. Поэтому знания всегда необходимо использовать на практике, работы должно

быть больше, чем мертвых знаний. Формула такова: *ка́рма* минус *гья́на* равно *бха́кти*. Разность *кармы* и *гьяны* будет равняться преданности. Но даже *ка́рма* может стать причиной гордыни: смотрите, что я сделал! Поэтому правильный подход – вручение всего: полученного знания и произведенных действий – Высшему. Тогда в сердце расцветет преданность.

ПРЕДАНИЕ СЕБЯ НА ВОЛЮ ГОСПОДА

Вручение себя Господу – это суть жизни преданного. Рамакришна говорил, что духовный искатель должен быть подобен котенку, а не детенышу обезьяны. Детеныш обезьяны держится за мать, ухватившись за ее шерсть, ему нужно держаться очень крепко, чтобы не свалиться, когда мать прыгает с дерева на дерево. Но котенок не держится, он просто мяукает, и мать сама приходит и берет его за загривок. Маленькому котенку ничего не нужно делать самому: это мать держит его и не позволяет упасть.

Однажды жил прачка, очень преданный Господу Шиве. Он полностью отдал себя ему, и поэтому каждый день Господь Шива сидел на холме над рекой, в которой его преданный стирал одежду, чтобы присматривать за ним и заботиться о нем. Но однажды Господь Шива рано пришел домой. Его жена Парвати спросила, что случилось, почему он не на холме, не следит за своим любимым прачкой? Господь Шива ответил: «Я наблюдал за ним, появились какие-то мальчишки и стали бросать комья грязи на белые одежды, разложенные им на берегу. А прачка поднял палку, чтобы их отогнать. И я подумал: раз теперь он сам о себе заботится, я ему больше не нужен. Поэтому я пришел домой».

Однажды учитель Шри Чайтанья Махапрабху сказал своему великому преданному по имени Мукунда, что ему не дозволяется участвовать в *да́ршане*. Другой ученик спросил: «Что случилось с твоим Мукундой?» Махапрабху ответил: «Моим Мукундой! Кто тебе сказал, что он *мой*? Я знаю, что у него нет твердой веры во что-либо, и определенно нет веры в меня». Мукунда услышал это и сказал: «Господин прав и справедлив, и мое наказание меньше моего про-

ступка. Но когда он снова примет меня в качестве своего слуги? Пожалуйста, спросите, позволит ли он мне снова видеть его?» Махапрабху послал свой ответ: «Скажите ему, что это случится через столько жизней, сколько листьев на этом огромном дереве: через десять миллионов рождений». Когда Мукунда услышал это, он начал танцевать, переполненный радостью. Другие ученики подумали, что он сошел с ума. «Вы не понимаете. Я увижу его – он пообещал это! Десять миллионов жизней – это долгий срок, но в сравнении с вечностью это ничто. Я увижу его! Я увижу его!!!» Вдруг из дома послышался голос: «Мукунда, заходи». Махапрабху усадил его на колени и нежно погладил по голове. «Я просто проверял твою огромную веру, – сказал ему Махапрабху. – Я хотел показать всему миру, из чего сделаны мои *бхакти* (преданные)».

...Однажды Кришна заболел. Его пытались вылечить в больницах Матхуры, Двараки и Индрапрастхи, много раз проверяли его кровь и мочу, но доктора ничем не смогли помочь Ему. Тогда к нему пришли его преданные и попросили: «...врачи ничего не смогли сделать. Может быть, ты сам посоветуешь какое-нибудь лекарство».

Кришна сказал: «Меня вылечит только одно лекарство: я стану здоров, только тогда, когда вы соберете пыль со стоп моих преданных и приложите ее к моей голове».

[Но преданные] возразили: «Не можем же мы дать пыль с наших стоп Господу Кришне... это будет грехом, если мы сделаем так, то согрешим. Нет, нет, мы не можем этого сделать, не можем. Это будет *маханапой* (великим грехом)»^{*}.

Тогда они решили обратиться к Махариши Нараде, потому что он был способен решить неразрешимую задачу и все уладить, а также создать проблему, там, где ее не было. Поэтому Махариши Нарада был наиболее подходящим человеком для этой цели. Он объездил весь мир от Америки до России, от Китая до Японии, но не смог добыть ни единой пылинки со стоп преданных. Все говорили: «Нет,

^{*} Считается грехом, если стопы менее развитого человека касаются головы более развитого человека, особенно *махакрупа*.

нет, это будет *маханáпой*, мы не можем этого сделать». И, наконец, мудрец обратился к [простым деревенским мальчикам] из Вриндавана... преданным Кришны. Они сказали: «Да? Кришна так сказал? Он желает нашу пыль? Конечно, конечно, бери ее, бери ее, бери ее. Пусть наш Господь излечится».

Нарада [спросил]: «Вы знаете, что это будет для вас *маханáпой*?»
 «...Пусть это будет *маханáпой*. Но сначала наш Господь излечится. Видишь ли, Махариши Нарада, мы на самом деле не знаем, преданные мы или нет, но сегодня можно проверить это. Если он возьмет пыль и излечится – хорошо, а если не излечится, это докажет, что мы не преданные. Но какой вред в том, что ты возьмешь пыль? Пусть Господь излечится. Мы не знаем *па́па* [греха] или *пу́нья* [добродетели] – мы знаем лишь Господа. Мы готовы жить в аду... если там будет Бог... Но мы не готовы отправиться в рай, если Господь будет в [аду]».

Это образ мысли, достойный истинного преданного. Преданные не задумываются о *па́па* или *пу́нья*, они знают лишь Господа. И все люди должны тоже помнить об этом.

(Шри Шри Анандамурти «Supreme Expression», 239-240)

СОТВОРЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ

4-1. Trigunátmiká srśtímatrká sheśatrikoṇadhára ТРИГУНА́ТМИКА́ СРИШ́ТИМА́ТРИКА́ АШЕШ́АТРИ- КОṆАДХА́РА

Состоящая из трех *гун* прародительница творения течет
бесконечным потоком в треугольнике сил

triguṇa – три *гуны*;

átmiká – состоящая из;

srśtí – творение;

mátrká – мать;

srśtímatrká – причинная матрица;

asheśa – бесконечный;

trikoṇa – три угла, треугольник;

dhára – поток;

trikoṇadhára – поток сил в форме треугольника.

Четвертая глава детально объясняет *тантрическую* теорию творения. В первоначальной фазе творения *Пракрити* является «атрибутом» *Пуруши*. Она укрыта в нем, и все же представляет собой вечно и непрерывно движущуюся сущность, и поэтому три ее *гуны* текут линейно и беспорядочно с бесконечной инерцией и во всех направлениях в его безграничном «теле».

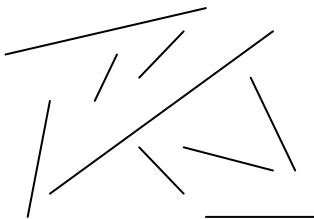

Рис. 15

Это постоянное движение приводит к тому, что потоки сил соприкасаются друг с другом, и из них формируются бесконечное число фигур с бесчисленным количеством сторон (шестиугольники, восьмиугольники и т.д.). Но результирующей силы пока нет: у *Пуру́ши* еще нет желания создавать творение, поэтому *Пракрíти* продолжает пребывать в дремлющей, невыраженной, непроявленной форме (*ануччхунья*).

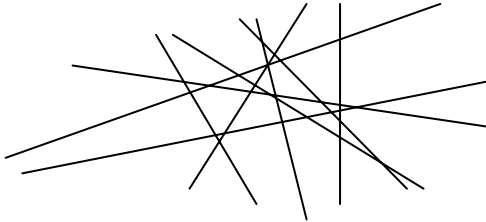

Рис. 16

Здесь *Пракрíти* называется *ануччхунья*, а *Брахма* на этом этапе безобъектен, потому что в нем нет еще субъективированности (чувства «Я» как субъекта действия – «Я делаю») или объективированности (чувства «Я» как создающего объект действия – «Я сделал это»), и поэтому *Брахма* называется *Ниргу́на* – «без каких-либо свойств» *Пракрíти*. Другими словами, *Пракрíти* не может повлиять на *Брахму* или изменить *Брахму*. Поэтому здесь нет даже зерна творения.

Если в одном пространстве действуют более двух сил, образуемая ими фигура стремится принять форму треугольника. Поэтому эти противоборствующие силы формируют треугольник сил. На начальной стадии в созданном треугольнике наблюдается равновесие. Шестиугольники, семиугольники и другие многосторонние фигуры уже трансформированы в треугольники сил, но результирующая сила еще не сформировалась, т.к. три типа сил находятся в равновесии. В этом состоянии все три качества *Пракрíти* уже присутствуют, но они полностью уравновешены.

(П.Р. Саркар «Idea and Ideology», 58)

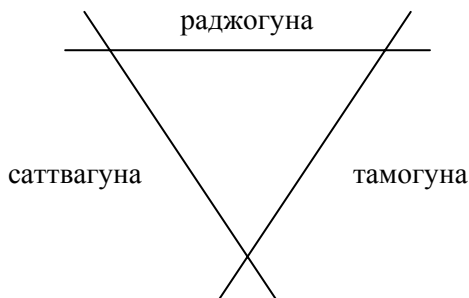

рис. 17

Так возникает многомерная матрица (структура с последовательно повторяющимися в разных плоскостях частями), образованная множеством треугольников (треугольник – наиболее устойчивая, основная геометрическая фигура). Эта матрица является «матерью творения», «чревом», из которого будет исходить поток творения (см. 4-3). В бескрайнем океане Сознания часть *Пуруши* окружена «локализованным» влиянием *Пракрíti*, подобно тому, как в океане образуется айсберг. Здесь *Пуруша* больше не *гунати́та* (за пределами *гун*), но он по-прежнему *гунадхи́ша*, управитель *гун*.

4-2. Tribhúje Sá svarúpaparińámátmiká

ТРИБХУДЖЕ СА СВАРУПАПАРИНАМАТМИКА

Она представляет собой треугольник сил, трансформирующих друг в друга

tribhúje (7 п.) – в треугольнике;

sá – она;

svarúpa [sva (собственный) – rúpa (форма)] – самосуществование, собственная форма;

parińama – трансформация;

svarúpaparińámá – гомоморфная (подобных форм) эволюция, взаимопревращение *гун*;

átmiká – состоящий из.

Когда *Пракрúти* окружает *Пуруúшу* своим треугольником сил, ...тройственные качества *Пракрúти* существуют, но в сбалансированном состоянии. Это состояние, однако, отличается от предыдущего [в котором *гуны* текли беспорядочно с бесконечной кинетической энергией] не только тем, что был сформирован треугольник сил, но и тем, что силы пробуждения, динамичности и статичности четко разграничены. В предыдущей фазе силы не имели четкой обособленности, они текли совершенно бессознательно. Но в этой тригональной стадии происходит постоянный обмен свойствами между тремя фундаментальными началами (силами). Этот взаимный обмен и трансформация называется *свару́папарина́ма*. Превращение не накладывает оков, и, хотя сила пробуждения перетекает в силу динамичности, сила динамичности в силу статичности и так далее, здесь присутствует совершенный баланс.

(П.Р. Саркар «Idea and Ideology», 69-70)

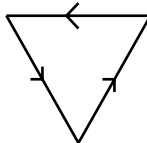

Рис. 18

Таким образом, в *Ниргуна Брахме*, на первой стадии, нет качественного различия между силами, у них нет еще четкой обособленности; но на стадии *сварупа-паринамы* три силы ясно различимы и могут быть идентифицированы. Так как различные потоки энергии смешиваются друг с другом, между тремя *гунами* происходит постоянный взаимообмен сил, это стадия гомоморфной («подобных форм») эволюции. Пробуждающая превращается в динамичную, динамичная в статичную, затем статичная в динамичную, динамичная в пробуждающую – и так бесконечно. Так продолжается бесконечное движение *Пракрити*, несмотря на то, что ее бесконечный поток принял форму множества треугольников в безразмерной матрице (см.4-3).

4-3. Prathamá avyakte Sá Shivánii kendre ca Paramashivah

ПРАТХАМА́ АВЬЯКТЕ СА́ ШИВА́НИИ КЕНДРЕ ЧА ПА-РАМАШИВАХ

В первой фазе (непроявленной) Она называется *Шивáni*, а *Пуруша*, являющийся Ядром, называется *Парамашива*.

prathamá – сначала;

avyakte (7 п.) – в невыраженном состоянии;

Sá – Она (*Пракрити*);

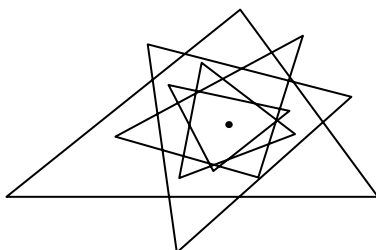
Shivánii – имя *Пракрити*: женская форма слова *Шива*;

kendre (7 п.) – в ядре;

ca – и;

Paramashivah – имя *Пуруши*: высший *Шива*.

Первая стадия, *сварупапарина́ма*, (стадия взаимной трансформации *гун*) является предварительной, доэволюционной стадией творения, потому что для этой стадии характерно наличие баланса между тремя *гу́нами* и отсутствие доминирующей силы как результата проявления *Пракрити*, хотя уже есть возможность для ее выражения. *Пракрити* окружает *Пуру́шу*, но ограниченность *Пуру́ши* пока только теоретическая, но не фактическая. Он – свидетельствующая Сущность в ядре, средняя точка всех треугольников, «нить», на которую «нанизаны» все треугольники (представьте, что все треугольники находятся в бесчисленных измерениях в бесконечном числе плоскостей, но все они имеют общую центральную точку; это и есть геометрическая модель причинной матрицы). На каждой стадии эволюции *Пуру́ше* и *Пра́крити* даются разные названия, чтобы отличать их деятельность на разных этапах. Здесь *Пуру́ша* окружен *Пракрити* и называется *Шива*, а *Пракрити* течет в треугольнике сил и называется *Шивáni*, или *Кау́шики*, но на самом деле реального различия между *Шивой* и *Шивáni* не существует. *Пуру́ша* и *Пракрити* все еще едины по сути и созданы друг в друге в этой доэволюционной стадии.

равносторонние тре-
угольники в
бесконечном числе
плоскостей

Рис. 19

Основной Сущностью на каждой стадии творения остается *Пуру́ша*. Когда он уже окружен треугольником сил (пробуждающей, динамичной и статичной), но результирующей силы еще не сформировано, уже существует теоретическое различие между *Пуру́шабхавой* на первой стадии, где *Пракрíti* существует как *ануччху́нья*, и *Пуру́шабхавой* на второй стадии, где *Пракрíti* оформляется в треугольник сил. На следующей стадии *Пуру́ша* не только находится в оковах трех начал, но возникает возможность для его проявления. *Пуру́ша* еще не претерпел трансформации, т.к. равновесие в треугольнике сил сохраняется, но возможность метаморфозы близка, и поэтому, несмотря на тот факт, что *Пуру́шу* еще не коснулись изменения, на этой стадии в *Пуру́ше* теоретически уже имеется отличие. Этот *Пуру́шабха́ва* называется *Шива*, а *Пракрíti* носит имя *Шива́ни*, или *Кау́шики*. *Пракрíti* называется «*Кау́шики*» потому, что она ответственна за возникновение различных *кош*, которые формируются позже в процессе эволюции.

В данном случае различие между *Шивой* и *Шива́ни* чисто теоретическое, потому что фактически проявления еще не произошло.

(П.Р. Саркар «Idea and Ideology», 70-71)

4-4. **Dvitiyá sakale prathamodgame Bhaeravii Bhaeraváshrita**

ДВИТИЯ САКАЛЕ ПРАТХАМОДГАМЕ БХАЙРАВИ БХАЙРАВАШРИТА

Вторая фаза, во время которой зерно эволюции прорастает и движется вперед по прямой, называется *на́да*. На этой стадии *Пракрíti* называется *Бхайра́ви*, а свидетельствующий *Пуру́ша* – *Бхайра́ва*.

dvitiyá – второй;

sakale (7 п.) – имеющий мягкий или низкий звук, *на́да*;

prathama – первый;

udgame – прорастающий;

prathamodgame – впервые прорастает;

Bhaeravii – имя *Пракрíti* во второй фазе;

Bhaeravá – имя *Пуру́ши* во второй фазе;

áshritá – укрывшийся.

На первой стадии творения был создан треугольник сил, окружающий *Пурушо́ттаму*, Сознание, свидетельствующую Сущность, находящуюся в ядре. Вторая стадия – это фактическое появление творения, *Сагу́на Брахма*. Три *гу́ны Пракрíti*, враждебные друг другу по природе, постоянно борются за превосходство. И из-за непрекращающегося конфликта равновесие в треугольнике сил не может сохраняться долго. Постепенно стабильность причинной матрицы нарушается, и, в конце концов, матрица утрачивает способность выдерживать непрерывное противоборство. Результирующая сила вырывается из какой-либо вершины треугольника. Эта точка называется *ка́мабиджа*, или «зерно желания»: именно здесь возникает импульс желания, движущий вперед процесс творения. В этом первом проявленном состоянии *Пуру́ша* уже обладает качествами, он – *сагу́на* – «с *гу́нами*», а также *сакáла* – «обладающий мягким или низким звуком». *Тантрические* писания описывают творение, используя аналогию с прорастающей горошиной или зерном:

Máyá balkalam' sam'tyajya dvidhá bhinnáyadonmukhii
Shivashakti vibhágena jáyate srśticalpaná

(Mahátantra)

Майя балкалам самтьяджъя двидхабхинна
джадонмукхи
Шивашакти вибхагена джаяте сриштикалпана

(Махатантра)

До тех пор пока горошина не прорастет, две составляющих (*Шива* и *Ша́кти*) кажутся одним целым, но как только проклевывается росток творения, двое разделяются.

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samgraha», I, 17)

Ранее было лишь теоретическое, а не фактическое различие между *Пурушей* и *Пракрити*. Но на этой стадии *Пракрити* сбрасывает скрывающую ее «кору».

Máyá balkalam' sam'tyajya
Майя балкалам (кору)
самтьяджъя (сбрасывает),

и две составные части единой Сущности, *Брахмы* (см. 1-1), разделяются надвое

dvidhá bhinnáyadonmukhii
двидха (надвое) бхинаджадонмукхи
(раскалываются, делятся на части)

Посредством этого разделения *Шивы* и *Ша́кти* в разуме Бога создается образ творения:

Shivashakti vibhágena jáyate srśticalpaná
Шивашактибхагена (посредством разделения) джаяте сришти
ти (творение)
калпана (воображается)

На этой стадии *Пракрíti*, получившая, наконец, возможность проявить себя, называется *Бхайравí*, а свидетельствующий *Пуруша* – *Бхайрава*.

В точке, где находит свое выражение творческий дух, господствует статичное начало, *авидьяма́йя*, влечение к материальному, грубому, поэтому творение с этого момента будет двигаться ко все более грубым формам. В этой точке, *ка́мабид́же*, выражается сила воли (*иччха́ша́кти*) *Пара́ма Пуру́ши*.

Различие между *Шивой* и *Шива́ни* [на первой стадии] чисто теоретическое, потому что не произошло еще фактического проявления. Практическое различие между *Пуру́шей* и *Пракрíti* начинает появляться, когда сформирована результирующая сила. Дисбаланс, потеря равновесия между тремя противоборствующими силами приводит к формированию этой результирующей, и начинается метаморфоза *Пуру́ши*, обусловленная активизирующим действием *Пракрíti*. Точка, из которой вырывается результирующая, известна как *биджа* [зерно] – в *та́нтре* она называется *камабиджа* [зерно желания материального]. Здесь заложено врожденное желание творить.

Shivashakti vibhágena jáyate srśticalpaná
Шива Шакти вибхагена джаяте сришти калпана,

то есть: *Шива*, трансцендентная сущность, окруженная треугольником сил, и *Шакти*, или *Пракрíti*, взаимодействуя и противодействуя, становятся причиной Божественного желания создавать творение. Точка (*ка́мабид́жа*) статична, в ней господствует *авидьяма́йя*, и она пребывает под воздействием этой силы. Это точка, в которой находится космическое желание, поэтому ее также можно назвать *иччхабиджа*, что значит «зерно желания».

(П.Р. Саркар «Idea and Ideology», 71)

Наиболее тонкая пробуждающая *гу́на*, выраженная потоком энергии, исходящим из вершины треугольника, проявляется первой, поскольку она гораздо сильнее *гун* динамичности и статичности. Так как пробуждающая *гу́на* начинает сковывать *Пурушу*, первое выражение

творения представлено прямой линией (*на́да*). Поток ничем не прерываем, поскольку на него пока не влияет никакая другая сила.

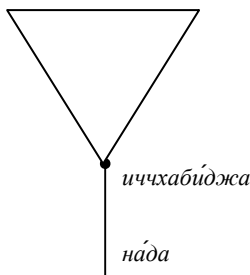

Рис. 20

С этого момента начинается стадия выражения желания или проявления результирующей силы, которая имеет вид прямой линии, поскольку каждая сила проявляется в виде направленного движения. Несмотря на то, что в точке господствует статичное начало, дальнейшее выражение происходит благодаря тонкой силе пробуждения. *Пракрити* обладает огромной энергией, но на этой стадии в ней доминирует в основном пробуждающее (осознающее) начало, хотя динамичная сила уже достаточно активна. На этой стадии поток выражения должен идти по прямой, потому что сама доминирующая сила пробуждения должна быть прямой линией. Природа *Пракрити* такова, что ее растворение в *Пурушабхаве* происходит постоянно, но постепенно.

(П.Р. Саркар «Idea and Ideology», 60)

ОМКАРА

Акустическое выражение, самое тонкое звуковое проявление этой первой линейной вибрации на второй стадии творения – это *омка́ра*, или звук *АУМ* (*AUM*) – «слово», из которого эволюционирует все остальное творение. Звук *АУМ* поэтому вибрирует во всех существах, и каждый, кто настраивается на эту высочайшую вибрацию посредством глубокой медитации, может слышать этот божественный звук. На самом деле *АУМ* представляет собой вселенский поток: «А» – это аку-

стический корень невыраженной, спящей Вселенной, из которой проявляется творение; «У» – это акустический корень поддержания и сохранения Вселенной; «М» – это акустический корень разрушения, *нивриттибодхичитта*, в которое погружаются освобожденные разумы, остановка, завершение творения. Поэтому АУМ символизирует сотворение, сохранение и разрушение. Священное слово иудаизма и христианства «аминь», возможно, связано с этим мистическим звуком «АУМ».

Омка́ра – это звуковое выражение макрокосмической вибрации...

...омка́ра – это символ, вмещающий в себя одновременно и *Сагу́на*, и *Ниргу́на Брахму*. Точка (.) в идеограмме *омка́ры* обозначает *Ниргу́ну*. «А», «У» и «Ма» обозначают *Сагу́ну*, а звуковой полумесяц или штрих – это символ разделения *Сагу́ны* и *Ниргу́ны*. Точку нельзя описать, именно поэтому она была использована в качестве символа *Ниргу́на Брахмы*. У точки есть позиция, но нет размера...

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samgraha», II, 117-120)

...Когда *Пуру́ша* попадает под влияние *Пракри́ти*, космический мыслительный процесс переходит в действие и, благодаря тому, что *Пуру́ша* активизируется под влиянием *Пракри́ти*, рождается *омка́ра*... Но, когда *Пракри́ти* бездеятельна, то есть когда *Пуру́ша* доминирует, звучание *омка́ры* прекращается...

Все в этом мире, и даже то, чего вы не можете себе представить, находится внутри *Брахмы*. Он – зерно всех *танма́тр*, характеризующих квинтэссенций физических факторов, таких, как звук, тактильность, форма, вкус и запах. Зародыш или росток – это воистину его выражение...

Он – все, что существует в этой Вселенной, он присутствует во всех объектах. Все, что было, есть или будет, составляет его существование, вибрирует в его ритме, тысячей и одним способом отдается эхом в его звуке. Его голос – это космический голос, который утверждает существа смертного мира в бессмертии. Его голос, наби-

рая силу, являет собой зерно мира, росток мира, плодоносящее Мировое Древо. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ев. от Иоанна, 1:1).

Веды тоже прославляют этот грандиозный мистический слог, этот звук – *омка́ру*. Всемиловитый Бог учил основам всякого знания посредством *омка́ры*.

(Шри Шри Анандамурти «Subhāśita Saṁgraha», II, 69-71)

...*Омка́ра*. Этот звук невозможно воспроизвести, его можно только воспринимать. При помощи человеческого голосового аппарата нельзя придать надлежащую форму этому (мистическому) звуку, поэтому не делайте напрасных попыток произнести его...

Все, что вы видите, чувствуете, все, о чем вы думаете и все, что вне вашего видения, мысли или восприятия, есть *Сагу́на Брахма*, или *омка́ра*. Ваше существование, мир и *Брахма* – не отдельные сущности. Приведите ваше грубое мирское экзистенциальное «я» к [единству с] *Брахмой*, и вы постигните себя воистину как *омка́ру*, в этом состоянии вы станете едиными с *омка́рой*. После достижения [единства с] *омка́рой*, останется лишь одна Сущность, чьей характерной особенностью является способность оставаться неискаженной.

(Шри Шри Анандамурти «Subhāśita Saṁgraha», II, 120-122)

Именно поэтому я подчеркиваю, что *омка́ра* – это не только символ, обозначающий сущность *Брахмы*, отраженную в первых трех знаках, он также имеет четвертый знак. В этом четвертом знаке, а точнее полужнаке, обозначен свидетель *Пурушоттама*. Отсюда следует, что «А», «У», «Ма» и полужнак представляют, соответственно, сотворение, сохранение, разрушение и свидетельствование... Следовательно, когда *са́дхака* утверждает в чистой *Ниргу́на* Сущности, которая находится вне пределов связи с объектами, от *омка́ры* ничего не остается...

...Воспринимая сияющую форму этой *омка́ры* в четвертом знаке в состоянии *ту́рии* (недвойственность) см. [3-2]), *са́дхака* постигает неизменного безобъектного *Ниргу́на Брахму*, достигает полного блаженства.

(Шри Шри Анандамурти «Subhāśita Saṁgraha», II, 119-120)

4-5. Sadrshapariṇāmena Bhavānī Sā Bhavadārá САДРИШАПАРИНА́МЕНА БХАВА́НИ СА́ БХАВАДА́РА

В мире вибраций создается ряд подобных искривлений; на третьей фазе *Пракрíti* называется *Бхавáni*, а свидетельствующий *Пуруша* – *Бха́ва*.

sadrsha – похожий;

pariṇāmena (3 п.) – из результирующей;

sadrshapariṇāmena – гомогенезис, подобие искривлений;

Bhavānī – имя *Пракрити* в третьей фазе;

Sā – Она;

Bhavadārá – жена *Бхавы* (*Пуруши* на этой стадии).

Из-за столкновения *гун* результирующая сила *Пракрíti* – сила пробуждения (осознающее начало) – вырывается из вершины треугольника в виде прямой линии. Как мы уже знаем (см. 1-5), некоторая часть *Пуруши* под ее влиянием превращается в космический *Махат*, и в космической сфере возникает чувство «Я есть». Начинается *санчара* – экстравертный, направленный к огрублению поток творения. Но *Пракрити* поистине конфликтна по своей природе, и несмотря на то, что пробуждающая *гуна* временно доминирует, другие *гуны* никоим образом не остаются бездеятельными. Постепенно *гуна* пробуждения начинает слабеть, и нарастает сила *гуны* динамичности; в некоторой части космического *Махата* создается космическая *Ахматáттва*, чувство деятельного «Я», активного эго. Со временем сила динамичной *Пракрíti* уменьшается, и усиливается действие статичной *Пракрíti*; начинает доминировать статичная *гуна*, и создается космическая *Читта*. Вследствие увеличивающегося давления статичной *Пракрити* на космическую *Читту* возникают все пять фундаментальных факторов.

Таким образом, из-за внутренней борьбы *гун* за превосходство, поток, выходящий из вершины треугольника, перестает быть прямой линией и превращается в вибрацию с определенной длиной волны. Этот постоянный конфликт и постепенное вытеснение одной *гуны*

другой приводит к возникновению серии похожих искривлений. Так как влияние *гуны* постепенно меняется, второе искривление будет грубее, чем первое, длина его волны будет короче. Третье искривление короче второго и так далее. Именно эти изменения в длине волны становятся причиной сотворения различных слоев космического Разума и мира пяти фундаментальных факторов.

Но, так как второе искривление обусловлено первым, оно будет подобно, хотя и не идентично первой вибрации; третье будет подобно второму, но менее похоже на первое. Так предыдущая волна превращается в следующую, она становится «причиной», а подобная ей последующая вибрация представляет собой «результат» или «следствие» (*паринама*). Это процесс *садришапаринамы*, «подобного результата» или «подобия искривлений».

Посредством этого последовательного изменения длины волны в *Пуруше* создается бесчисленное количество волн различной длины, и возникает целая Вселенная с бесконечно разнообразными волнами, вечно меняющаяся, производящая все новые и новые цвета и формы. В этой Вселенной не найти двух абсолютно одинаковых сущностей, двух абсолютно одинаковых снежинок. Когда вибрации попадают в сферу чувств, мы воспринимаем *танматры*: начинаем видеть, ощущать, испытывать вкус, слышать и обонять мир вокруг нас.

Благодаря *садришапаринаме* это изменение происходит постепенно: одно поколение лишь немного отличается от другого. Должно пройти достаточно много времени, чтобы произошли сильные изменения в длине волны, тогда можно будет увидеть кардинальные различия. Поэтому сын похож на отца, но сильно отличается от обезьяны; воздушный фактор похож на эфирный, но отличается от твердого. Длина волны человека меняется изо дня в день, и любая перемена в нем будет практически незаметной для тех, кто живет рядом с ним, и для него самого. Но тот, кто встретит этого человека через двадцать лет, увидит большие изменения. Духовный искатель тоже постепенно меняется. Посредством регулярной ежедневной практики его вибрация все более и более уподобляется космической волне, приближается

к бесконечной вибрации, хотя сам он может и не чувствовать каких-либо заметных перемен.

Различия, созданные *садришапарина́мой* в потоке эволюции, бывают трех типов:

1. *Свага́та*: различие между частями одного тела или структуры, такие, как различия между листьями, корой и цветами на одном дереве.
2. *Сваджа́тия* (гомогенные) – следующий результат *садришапарина́мы*; это более явные различия: разница между видами одного рода, то есть между кленовым деревом и ивовым деревом, а также разновидностями одного рода, как, например, между сортами кленов. Здесь следствие или результат сильнее отклоняется от изначальной причины, но связь все еще видна.
3. *Виджа́тия* (гетерогенные) – это стадия еще более значительных различий между одним родом и другим, например, между деревом и человеком. Здесь различие между искривлениями столь велико, что связь уже явно не прослеживается.

Действующее начало, *Пракрíti*, которое стоит за этой гетерогенной эволюцией, или *садришапарина́мой*, известна как *Бхавáni*, а свидетельствующий *Пуру́ша* на этой стадии называется *Бха́ва*. *Бха́ва* означает «творение»: здесь субъективное Сознание принимает форму объективности, сотворенной Вселенной:

Пракрíti по своей природе регулярно сливается с *Пуру́ша-бха́вой*, но не полностью. Следовательно, поток меняется, и сила выражения становится все меньше и меньше. Также присутствует непрекращающийся конфликт противоборствующих сил *Пракрíti*, из-за которого усиливается внутреннее трение. Таким образом, из-за постепенного растворения *Пракрíti* и нарастания внутреннего конфликта (известного в *тантре* как *гунакишóбха*) поток перестает быть прямолинейным, искривляется и приобретает определенную длину волны. Первое искривление, сформированное таким образом, называется *ка́ла* (*крíя шакти*). *Пракрíti*, действующая на этапе от *камабиджи* до *калы*, в стадии *нада* называется *Бхайра́ви*, а *Пуру́ша* – *Бхайра́ва*.

Победа силы динамичности над силой пробуждения и постепенное движение к (повторному уже) господству силы статичности становится причиной возникновения следующих друг за другом искривлений. За первой *ка́лой* следует дальнейшее формирование искривлений, но каждое последующее искривление не обязательно обладает той же длиной волны, что предыдущее. Различие усиливается по мере того, как длина волны уменьшается. Последовательность искривлений известна как *садришапарина́ма*. Деятельная *Пракрити́*, в которой доминирует статичное начало, ответственна за проявление Вселенной. Вселенная получает выражение. *Пракрити́*, ответственная за это творение или метаморфозу, известна как *Бхавáни*; Она представляет собой энергию эволюции. Трансформированный под влиянием *Бхавáни* *Пуру́шабха́ва* называется *Бха́ва*. На санскрите *бха́ва* означает «становиться». В этом случае *Пуру́ша* становится сотворенной Вселенной, и поэтому он называется *Бха́ва*. Здесь разница между *Бха́вой* и *Бхавáни* максимальна, тогда как ранее разница между *Бхайра́вой* и *Бхайрави́* только стремилась перейти из теоретического аспекта в практический.

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samgraha», 60-61)

4-6. **Shambhúliungát tasya vyaktih****ШАМБХУЛИНГА́Т ТАСЬЯ ВЬЯКТИХ**

Его (*Пара́ма Пуру́ши*) проявление начинается в *шамбхулинге*

shambhú [sham (управлять) + bhú (самосотворенный)] – самосотворенный управитель;

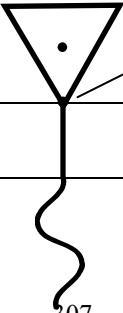
liungá – знак, эмблема, символ;

shambhúliungát (5 п.) – из точки фундаментальной позитивности;

tasya – его, этого;

vyaktih – выражение.

Эволюция начинается с момента первого выражения *Бхайрав́и шаќти*, истекающей из одной из вершин треугольника сил. *Пуру́ша* в этой точке *камабиджи* или *иччхабиджи* называется *шамбхулинга*. *Shambhu* значит «самосотворенный управитель», а *liunga* значит «метка», «знак» или «символ» – символ *Пуру́ши* на этой стадии потенциального проявления. Это общая точка теоретической эволюции (дозволюционной начальной стадии, на которой треугольник сил еще уравновешен, см. 4-3) и практической эволюции (второй фазы внешнего выражения, когда результирующая вырывается и движется сначала прямолинейно (*на́да*), а затем переходит в вибрацию (*ка́ла*)).

Название			Различие между Пуру́шей и Пракр́ити
Пуру́ши	Пракр́ити		
Шива	Шива́ни		теоретическое
Бхайра́ва	Бхайра́ви		первичное проявление
Бха́ва	Бхава́ни	вибрационное проявление	практическое

Эта точка – *Пуруша* в вершине треугольника – является источником экстравертного потока *санчары*; позитивная решимость *Пуруши*, его твердое решение творить прорастает из этой точки. Поэтому она называется «отправной точкой фундаментальной позитивности».

На стадии творения первая точка, с которой оно начинается, называется *шамбхулинга*. *Линга* – это высшая точка, конечная стадия всех выражений, всех движений. Эта конечная точка представляет собой единую сущность. В фазе экстраверсии (внешненаправленного движения) она представляет начальную точку, а в фазе интроверсии (внутренненаправленного движения) – кульминационную точку, высшую цель. Эта начальная точка [является точкой], в которой происходит первое проявление. На первой стадии творения, [когда] треугольник сил (пробуждающей, динамичной и статичной) по причине их взаимной трансформации становится неуравновешенным... из одной из вершин треугольника выходит результирующая сила...

...точка, из которой выходит результирующая сила, называется *шамбху*. В фазе экстраверсии, в фазе творения это – *шамбху*, и в фазе интроверсии это – тоже *шамбху*. В фазе творения это – начальная точка, это фундаментальная позитивность... потому что в ней покоится семя всего творения; а в фазе интроверсии это – высшая цель, так как здесь, в этой точке, заканчиваются все стремления, все надежды, все желания каждого из живых существ. Подобно этому, в каждой единичной структуре есть изначальная точка... микроскопическое выражение *шамбху*. В макрокосме, в космическом устройстве имеется точка *шамбху*, изначальная точка; подобно этому, в единичном существе, в микрокосме, также есть точка *шамбху* в микроскопической форме, контролирующая микрокосм, и это... контролирующая точка шишковидной железы. Это место, где находится *Парама Пуруша*... *Парама Шива*....

... последнюю, предельную точку [творения], грубейшую точку, мы называем *сваямбху*. *Шамбху* и *сваямбху*. *Sha* значит «управлять». *Shambhu* значит «самосотворенный управитель». *Svayambhu* также значит «самосотворенный», но это не управитель, потому что это – грубейшая точка, нижняя точка...

Итак... высшая свидетельствующая Сущность присутствует как [в *шамбхулинге*, фундаментальной позитивности, из которой начинается творение], так и в нижней, грубейшей точке, *сваямбхулинге*. В *шамбхулинге* человеческая сущность пребывает в своей тончайшей форме, в чистейшей форме, в незапятнанной форме; а в *сваямбхулинге*, нижней точке, нижней косточке вашего [позвоночника] эта сущность пребывает в наиболее грубой форме... То есть Его божественность... спит, находится в латентной форме в нижней косточке вашего позвоночника. Спящая божественность... на санскрите называется *кулакундалини*, что в переводе означает «свернутая змея»... Она действительно подобна свернувшейся в кольцо змее.

(Шри Шри Анандамурти «Supreme Expression», I, 29-30)

4-7. *Sthúlibhavanē nidritá sá kuṇḍalinī*

СТХУЛИБХАВАНЕ НИДРИТА́ СА́ КУНДАЛИНИ́

Пракрíti в виде Кундали́ни спит в своей самой грубой форме (свернутой змеи) в *муладхára чáкре* тела человека

sthúli – грубый;

bhavanē (7 п.) – в процессе;

nidritá – спящая;

sá – Она, *Пракрíti*;

kuṇḍalinī – свернутая змея, божественная сила.

ИСТОРИЯ

Наука о *кундали́ни* насчитывает тысячи лет. Она является важнейшей частью *тантры* – духовной науки, систематизированной семь тысяч лет назад Господом Садашивой. *Тантра* никогда не была общедоступной: ей обучались лишь достойные ученики, напрямую получая знания от своих духовных учителей, чтобы мощные практики не могли попасть в руки безнравственных или стремящихся к власти людей. Поэтому эта древняя наука веками передавалась изустно от гуру к ученику и никогда не записывалась. Но постепенно «калибр» учителей мельчал, и появилась необходимость записать секреты *тантры*, чтобы не потерять их окончательно. Их записали «темным» языком: в форме аллегории, используя тайные знаки и символы, чтобы у недостойных не было возможности прочесть их. По этой причине без специальных знаний очень сложно правильно прочесть древние тексты: они сбивают с толку и вводят в заблуждение.

ЧТО ТАКОЕ КУНДАЛИ́НИ?

Пракрíti проявляет себя в мироздании как *Шивáни*, *Бхайравí* и *Бхавани* (см. предыдущие *сутры*). Ее последнее выражение, *Бхавáни*, статично по своей природе. Под ее влиянием бесконечное Сознание достигает последней степени огрубления – твердого фактора. *Кундали́ни* – это выражение *Бхавáни шакти* в человеческом теле. Согласно

тантре, человеческое тело – это микромодель макрокосмической Вселенной. Пять *чакр*, или центров тонкой энергии, в человеческом теле являются контролирующими точками пяти фундаментальных факторов внутри человеческой структуры. Самая нижняя *чакра*, *муладхара*, контролирует твердый фактор, *свадхитхана* – жидкостный фактор, *манипура* – световой фактор, *анахата* – воздушный фактор, *вишуддха* – эфирный фактор. Единичный разум – это микрокосмическая модель космического Разума, и точка, контролирующая его, находится в *агья чакре*; местоположение высшего Сознания в человеческом теле – это *сахасра чакра*.

Таким образом, в структуре человеческого тела *муладхара чакра* представляет собой центр контроля самого грубого фактора – твердого. Это наиболее статичная точка в теле. Она представляет собой крайнее состояние огрубления, конечную точку творения. Здесь движущая сила *Пракрити* иссякает: она исчерпана и теперь пребывает в своем наиболее статичном состоянии. То есть именно здесь, в *муладхара чакре*, *Бхавани шакти* спит в форме *кундалини*. Она спящая, но не мертвая. Здесь хранится неиссякающая потенциальная энергия Вселенной, мощная сила, сотворившая бесконечно разнообразный огромный мир. Она лежит, ожидая возвращения в состояние единства с высшим *Пурушей*. Она ждет пробуждения ото сна, чтобы подняться к месту, где сокрыто чистое Сознание – в *сахасра чакру*.

«Все боги обитают в теле» (*Куларнава тантра*).

Кула – это самая нижняя точка позвоночника. *Ки* значит «физическая структура», *ла* – «вместилище». Таким образом, *kula* – это «вместилище физической структуры». Так как пребывающая в латентном состоянии *Бхавани шакти* лежит в *куле*, в *муладхара чакре*. Она называется *кулакундалини*.

Чакры связаны с эндокринной системой и описываются как нервные сплетения, но они гораздо тоньше, чем физические железы или нервы. Они представляют собой контролирующие центры всех *нади*, потоков тонкой энергии в теле. *Кундалини* неподвижно лежит в му-

ладха́ре, так как ее движению вверх по *сушумне** мешают преграды в виде *чакр*. Единичное сознание вышло из высшего Сознания и имеет возможность снова слиться с этим источником, но их разделяют различные оковы свойств разума, представленные в человеческом теле *чакрами*. Когда *кундалини* поднимается по *сушумне* и пересекает *чакры*, оковы рушатся, и обособленное снова становится Высшим – *джива* становится *Шивой*. Поэтому духовное путешествие – это, по сути, путешествие *кундали́ни*, перенаправление энергии из нижних центров в высшие, открытие канала *сушумны* и постепенное высвобождение и перенаправление мощных энергий, дремлющих в человеческом теле. Любая духовная практика, что бы она из себя ни представляла, состоит в поднятии *кундалини*, и каждое истинно духовное переживание (созерцание Бога или ангелов, вспышки света, тонкие звуки божественной музыки, экстаз, единение с Богом, транс) есть проявление подъема этой духовной энергии.

ПРОБУЖДЕНИЕ КУНДАЛИНИ: МАНТРА

Сон *кундали́ни* может быть прерван одним «ударом» *сиддха мантры*, «признанной» *мантры*. *Мантра* – это набор звуков, способный вызывать мощный резонанс или симпатическую вибрацию в разуме. *Тантрические* писания говорят, что сила *мантры* невероятна. *Мантра* в действительности представляет собой самую основу науки *тантры*. Само слово *мантра* означает «то, что освобождает разум» от оков *Пракрíti* и возвращает его в состояние чистого Сознания (*тап* – разум, *трае* – освобождать). *Сиддха мантра* – это *мантра*, заряженная духовной энергией истинного гуру. Когда гуру наделяет *мантру* энергией, он поднимает собственную *кундалини* до высшей точки, *сахасра́ра чакры*, и произносит *мантру*, сообщая ей огромную духовную силу. После этого он опускает свою *кундали́ни*. Когда в процессе инициации *мантра* передается от учителя к ученику должным образом, вибрация фразы или слова «ударяет» спящую внутри человека духов-

* *Сушумна* [санскр.] – канал в тонком теле человека, пролегающий вдоль позвоночника, в позвоночном столбе, начинаясь от чакры в его основании и завершаясь в черепе (прим. пер.).

ную силу и пробуждает ее. По этой причине *мантры*, прочитанные в книгах или других подобных источниках, не будут нести в себе ту же силу, что и *сиддха мантра*. В *Куларна́ва та́нтре* говорится: «Лишь *мантра*, полученная милостью гуру, способна привести к окончательному освобождению».

С того момента, как духовный искатель получает *мантру*, ее вибрации начинают воздействовать на *кундали́ни* и заставляют ее подниматься, и чем чаще и с чем большей концентрацией *са́дхака* повторяет *мантру*, тем выше поднимается *кундали́ни*. Но когда повторение прекращается, она снова засыпает. Если повторение *сиддха мантры* продолжается в разуме все время, днем и ночью, *кундали́ни* остается постоянно пробужденной. Когда *кундали́ни* спит, индивидуум может пребывать в одном из трех состояний: бодрствующем, состоянии сновидения или в глубоком сне без сновидений (см. 3-2). Только когда *кундали́ни* разбужена, индивидуум может войти в четвертое состояние – *ту́рия*, недвойственности.

ИНИЦИАЦИЯ

Тантрические писания говорят: «Инициация – это первая ступенька лестницы, ведущей к освобождению». Инициация – процесс, в течение которого достойный ученик получает в дар от гуру мощную *сиддха мантру* и «ударом» *мантры* (*мантрагхат*) внезапно пробуждается *кундали́ни* ученика. Истинный гуру является *махакау́лой*.

Согласно *тантре*, существует две категории йогов: *кау́ла* и *махакау́ла*. *Кау́ла* – это духовный искатель, поднявший свою *кундали́ни* до контролирующей точки шишковидной железы, достигший единства фундаментальной негативности и фундаментальной позитивности (см. 4-8), единства начальной точки и кульминационной точки. *Кау́ла* – прилагательное, образованное от *ка́ла*. Каждый *са́дхака* может стать *кау́лой*, выполняя *са́дхану*. *Махакау́лы* – редкие личности. Для преданного *махакау́ла* – это *Та́рака Брахма*... *Та́рака Брахма* воплощается в теле, чтобы помогать людям совершенствоваться и двигаться по пути тантры. *Шива* был *махакау́лой*. Он пришел около 7000 лет назад. После него, около 3500 лет назад, при-

шел другой *махакаула*: его звали *Кришна*. Различие между *каулой* и *махакаулой* состоит в том, что *каула* поднимает *кундалини* посредством *садханы* и достигает состояния единства между фундаментальной негативностью и фундаментальной позитивностью. *Каула* не может поднять *кундалини* другого человека, он может поднять лишь свою. Однако *махакаула* может, если пожелает, поднять также и *кундалини* других.

(Шри Шри Анандамурти, *даршан* на Филиппинах)

В инициации присутствуют два фактора: *дипани шакти* и *мантра чайтанья*.

1. *Дипани шакти*: сила света.

Инициация дает человеку возможность психической визуализации *мантры*, в результате которой *самскар*ы быстро уничтожаются. По этой причине духовный искатель переживает неожиданное и беспричинное счастье или печаль. Это воодушевляющий признак, но для того чтобы это произошло, недостаточно просто повторять *мантру*. Перед тем как начать повторение *мантры*, необходимо сконцентрироваться на свете, который поведет разум в правильном направлении, а во время самого процесса повторения важна психическая связь со значением *мантры*...

Человек не может видеть объект в темной комнате, каким бы ценным он ни был. Подобным образом, без этого маяка человек не может извлечь пользы из *мантры*, какой бы эффективной она ни была.

(Шри Шри Анандамурти «Supreme Expression», I, 326)

Искатель может обрести «силу света», практикуя *джаму* и *ниям*у. Это внутренняя и внешняя дисциплина, очищающая разум от темной пелены *тамогуны* (инертности и эгоизма), делающая его способным воспринимать мощные вибрации *мантры*. «Без *джамы* и *ниям*ы *садхана* невозможна» (Баба, *Высшее указание*).

2. *Мантра чайтанья*: сила сознания. Когда *махакаула* заряжает мантру духовной энергией, он заполняет всю космическую *Читту* вибрацией этих звуков:

Тот, кто может двигать коллективную эктоплазму [космическую *Читту*] посредством ритма собственной эктоплазмы, способен разбудить новую силу в *шабде* [звуке] благодаря своей эктоплазматической мощи... Он является *махакаулой*. Только такой человек достоин статуса гуру, и никто другой. Когда *махакаула* пробуждает вибрации в универсальном эктоплазматическом теле посредством определенных *шабд*, эти звуки получают статус *сиддха мантр*. Поэтому духовный искатель может стать совершенным только при помощи этой *сиддха мантры*.

(Шри Шри Анандамурти «Supreme Expression», I, 197)

Каждая *мантра*... является звуком и вибрирует одновременно и в космической системе, и в единичном теле.

(Шри Шри Анандамурти «Supreme Expression», I, 195)

Пробуждение *мантра чайтаньи*, силы сознания, в *мантре* может быть совершено лишь тогда, когда *садхака* устанавливает параллелизм между своей внутренней ментальной вибрацией и внешней космической вибрацией, когда он соединяет свой разум с универсальным ритмом.

Когда... человек соединяет свою индивидуальную вибрацию с вибрациями этой... Вселенной [созданной из пяти фундаментальных факторов], с этого момента и далее его вибрация наполняется *мантра чайтаньей*...

...индивидуальный ритм каждой единичной сущности должен быть приведен в соответствие с космическим ритмом...

(Шри Шри Анандамурти «Supreme Expression», I, 196-197)

«*Мантры*, потенциал которых дремлет, не приносят плодов, но те, что оживлены силой сознания, приводят к полному успеху»

(*Куларнава тантра*).

«*Мантра без мантра чайтаньи* – это просто набор звуков, и даже миллион повторений не даст желаемого результата»

(Господь Шива).

Для *мантра чайта́ньи* необходимы два фактора. Первый: **мантра должна соответствовать самскарам индивидуума**. Каждый обладает своим особенным ритмом, индивидуальной манерой речи, индивидуальной походкой согласно своим *самскарам* (3-4). Один вид музыкального ритма доставляет удовольствие, а другой раздражает. *Мантра* должна «подходить» к индивидуальному ритму, в противном случае человек не сможет соединить свой разум с ее потоком, она должна «подходить» к его индивидуальной вибрации, чтобы быть способной правильно связать его с космической вибрацией.

Во-вторых, для того чтобы привести свой психический ритм в полное соответствие с вибрацией *мантры*, которая была выпущена гуру во внешний мир, в космическую *Читту*, необходимо развить чувство любви и единства с миром:

...индивидуум должен чувствовать братскую любовь и привязанность к внешнему миру... Если кто-то думает: «Я выполняю *садхану* для личного освобождения, у меня нет ничего общего с этим миром», – и поэтому избегает контакта с объективной реальностью, несмотря на то, что физическое тело является ее частью, он обманывает себя и лишь тешит свой эгоизм. Служение миру, совершаемое для Бога с той же привязанностью, которую человек чувствует к себе и Богу, является важным условием прогресса в *садхане*. Это создает гармонию и параллелизм между индивидуальным ритмом и ритмами внешнего материального мира.

(Шри Шри Анандамурти «Supreme Expression», I, 197)

Таким образом, *вайра́гья*, непривязанность (см. 3-1), не подразумевает уход из мира или пренебрежение им, поскольку такое отношение создает негативное чувство по отношению к творению. Чтобы действительно осознать всю эффективность *мантры*, человек должен почувствовать пульсацию «все есть Он», идеацию *мантры*, не только внутри своего собственного разума, но и в каждой сущности Космоса.

ТРИ КАЧЕСТВА МАНТРЫ

Для того чтобы быть максимально эффективной, *мантра* должна обладать тремя качествами:

1. **Пульсация.** *Мантра* должна состоять из двух слогов, это создает гармонию между *мантрой* и ритмом дыхания – чередованием вдохов и выдохов. Западная наука в настоящее время признает тесную взаимосвязь дыхания и различных психических состояний. Глубокое ритмичное дыхание удерживает разум в спокойном уравновешенном состоянии. Повторение двусложной *мантры* позволяет медитирующему сохранять такое дыхание, и это дает его разуму возможность легко достичь состояния глубокого покоя.
2. **Эффект звукового заклинания.** Каждое существо обладает своей собственной вибрацией: это совокупность всех физических, ментальных и духовных вибраций, отличающая его от других существ во Вселенной. Она называется сущностным ритмом, или *джайви сатта́*. Совокупность всех вибраций во Вселенной – это бесконечная прямая вибрация космического универсального ритма (*бхума пра́на*). Сущностный ритм неразделимо связан с космическим ритмом, подобно тому, как воздушный змей, парящий высоко в небе, связан нитью с рукой ребенка. Человек, живущий в пещере или в любом другом уголке Вселенной, связан с этой универсальной вибрацией, равно как и с любой сущностью. Универсальный ритм представляет собой нить, связывающую всю Вселенную воедино. Тот, кто может соединить себя с этим ритмом, достигает успеха в жизни, но тот, кто не чувствует его, обречен на поражение. Если человек способен сохранять постоянный параллелизм между космическим ритмом и своим, он становится *дживанмуктой*, освобожденной душой. Каждая пылинка Вселенной для него сладка, как мед, и его существование тоже является сладким медом для Вселенной.
Связь между этими двумя ритмами – сущностным и вселенским – создается при помощи *мантрика чанды*, магического звукового ритма *мантры*, которая проговаривается или напевается. *Садхана* является систематическим процессом, который постепенно преобразует сущностный ритм в космический

посредством регулярного повторения связывающей их вибрации – *мантры*.

Наиболее эффективные *мантры*, обладающие свойствами заклинания, существуют на духовном языке – *санскрите*. *Санскрит* – это язык, расширяющий сознание, он был создан тысячи лет назад, и при его составлении использовался научный подход (*sat* – хорошо, *kṛta* – сделанный). Древние йоги, сконцентрировав свои разумы внутри себя, открыли расположенные в районах *чакр* пятьдесят тонких желез, каждая из которых дает начало одной из пятидесяти *вритти* (свойства разума (см.3-4)). Находясь в состоянии глубокой концентрации, они настроили свои разумы на вибрации, исходящие из желез, а затем произнесли эти внутренние звуки вслух. Каждый из звуков стал буквой санскритского алфавита. Существует 50 желез, и 50 букв составляют алфавит *санскрита*. Поэтому *санскрит* – это вечная песнь человеческого тела. Тщательно продуманное сочетание звуков *санскрита* (что, собственно, и представляет собой *мантра*) заставляет вибрировать железы определенным образом. Как только железы и *вритти* попадают под влияние мантры, подобное влияние испытывает и разум. Таким образом, *санскритские мантры* оказывают мощное возвышающее воздействие на разум. По этой причине все *мантры* и духовные песни в Индии составлены на *санскрите*.

Если ты желаешь истины, я скажу тебе ее:

Слушай сокровенный звук внутри себя.

Тот, о Ком никто не говорит,

Тайно шепчет Себе,

И Он есть Тот, Кто создал все.

(Песня Кабира)

3. **Идеация.** Даже заклиательный ритм *мантры* не будет эффективен, если в процессе повторения отсутствует глубокая идеация значения. Без идеации медитирующий подобен попугаю, который имитирует звуки, не понимая их смысла. Идеа-

ция *сиддха мантры* – это обычно единство Бога, Вселенной и индивидуального сознания: «Я есть Он» или «Все есть Он».

Идея – это ментальная тенденция... А практика ведет к расширению и достижению... Если человек регулярно медитирует на *Парама Пурушу*, постоянная связь приведет к тому, что искривленные психические волны уподобятся излучению космического Сознания – прямой линии...

Высшее знание – *ахам Брахмасми* (я есть *Брахма*) – уничтожает любое невежество, ничто другое не может привести к просветлению. Но если эта истина существует лишь на словах, она бесполезна. Идеационный поток в *сохам мантре* должен быть сопровождаем постоянным внушением, и этого невозможно достичь простым повторением. Этот психодуховный принцип является открытием *тантры*... *Тантрики* говорят, что простая *джана* [повторение] не может принести плодов до тех пор, пока не достигнут ритмический параллелизм между волнами разума и потоком *мантры*. Если, повторяя *мантру* про себя, человек думает о чем-то другом, такое повторение бесполезно. Чтобы достичь результата, человек должен сконцентрировать все свои психические способности на процессе дыхания в резонансе с *мантрой*...

При отвлечении разума от божественного объекта, неровном дыхании и рассеивании жизненной энергии медитация невозможна...

Разум – это управитель органов, а дыхание – управитель разума. Поэтому ни одним из этих факторов нельзя пренебрегать. Каждый компонент должен быть взят под контроль и направлен к Высшему...

Без идеации повторение *мантры* – пустая трата времени.

(Шри Шри Анандамурти «Supreme Expression», I, 324-326)

Если мантра и тот, кто ее повторяет, не становятся единым целым, цель не может быть достигнута.

(Шриканта самхита)

Одна очень искренняя последовательница какого-то гуру повторяла свою *мантру* постоянно, на каждом вдохе и выдохе, с полной идеацией. Каждый день она лепила лепешки из коровьего навоза и приклеивала их к стене для просушки, чтобы потом использовать как топливо для очага. Однажды соседка, разместившая свои лепешки на той же стене, начала ругаться, утверждая, что все лепешки на этой стене принадлежат ей. Чтобы уладить спор, женщины обратились к гуру. Он сказал: «Будет легко определить, какие лепешки принадлежат моей ученице». Он оторвал все лепешки от стены и поднес каждую к уху: «Видишь ли, в каждой лепешке, которую она сделала, я могу слышать звук имени Бога: лепешка впитала в себя ее божественные вибрации».

ПСИХОФИЗИЧЕСКИЙ ПАРАЛЛЕЛИЗМ

По мере того как происходит духовное развитие, и поднимается *кундали́ни*, разум и тело *са́дхаки* претерпевает огромные изменения. Если разум расширяется, тело также должно становиться сильнее и утонченнее, чтобы быть способным выносить мощнейший поток энергии, высвобождаемый во время подъема *кундали́ни*. Практики *ашта́нга йоги* (см. 3-1) обеспечивают физическую и ментальную чистоту, необходимую для этого духовного усилия. *На́ди* очищаются посредством *асан*, *праная́мы* и т.д. и, благодаря укреплению тела, усиливается разум и становится способным быстрее достигать концентрации, необходимой для *ма́нтра чайта́ны*. Поэтому *мантрический са́дхака*, в отличие от концепции традиционного аскетизма, не воспринимает свое тело как препятствие, не считает его тюрьмой души, не пренебрегает им и не отрекается от него. Для него тело скорее «храм Духа», который необходимо тщательно подготовить к подъему *кундали́ни*.

Без тела достижение цели невозможно. Следовательно, заботясь о благополучии тела, занимай себя трудами достойными.

(*Куларна́ва та́нтра*)

Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?

(I Кор., 3:16)

В *тантре сáдхана* разбита на уровни: от физического к психическому и от психического к духовному... *Тантра* утверждает, что духовное возвышение возможно только после «приручения» тела и разума. Это представляется и логичным, и рациональным. Поэтому чистота в питании, поведении и мыслях очень важна для *сáдхаки*. В отсутствие этой чистоты *сáдхака* не может пережить никакой настоящей духовной идеации, и поэтому данному аспекту в практике *тантры* уделяется особое внимание.

(Шри Шри Анандамурти «Supreme Expression», I, 324)

ЭТАПЫ ПУТЕШЕСТВИЯ

Каждую стадию подъема *кундали́ни* сопровождают определенные духовные переживания и препятствия. Когда *кундали́ни* пересекает *свадхиштхана чакру*, духовный искатель погружается в *салокья самáдхи* (подробное описание опыта см. 1-2). Когда она пересекает *манипу́ра чакру*, он испытывает *самипья самáдхи*. *Манипу́ра* – это мощный блок на пути *кундали́ни*, она называется *Брахма гра́нтхи*, или «узел *Брахмы*». Только строго следуя *джа́ме* и *ния́ме*, соблюдая чистоту тела и разума, *сáдхака* может поднять *кундали́ни* над этой точкой и пережить блаженство *самипья самáдхи*. Когда *кундали́ни* проходит через эту *чакру*, *сáдхака* часто страдает от проблем с пищеварением, таких, как несварение, понос, и т.д. Когда *кундали́ни* пересекает *анахата чакру*, искатель переживает *саюджья самáдхи*, и эта точка также является трудным «узлом». Она называется *Вишну гра́нтхи*, «узел *Вишну*». В *вишуддхе* духовный искатель переживает состояние *сарупья*, еще более высокого уровня *самáдхи*. И когда *кундали́ни* достигает *а́гья чакры*, переживается возвышенное состояние *са́ришти*, *савика́льна самáдхи*. Этот узел, *рудра гра́нтхи*, может быть пройден только в том случае, если человек обладает огромным желанием постичь высшее Сознание. Дистанция между *а́гья* и *сахасра́ра чакрой* известна как *нира́ламба нури́*. Когда *кундали́ни* поднимается над *а́гья чакрой*, духовный искатель полностью теряет силу воли, и *кундали́ни* становится *нира́ламба* – «не имеющей поддержки». Поэтому подъем *кундали́ни* от *а́гьи* до *сахасра́ры*, возвышение от *савика́льна* до *нирви-*

ка́льпа сама́дхи, не может быть осуществлен собственными усилиями, он может быть лишь дарован добровольной милостью *махакалу́*.

Сахасра́ра чакра, тысячелепестковый лотос, – это центр чистого сознания в индивидууме, это *Шива* микрокосма. Когда космическая энергия *кундали́ни* поднимается из места ее максимального огрубления в *муладха́ра чакре* и соединяется с центром сознания в человеке, достигается цель *тантры*: окончательное воссоединение *Шивы* и *Ша́кти*, человека и *Пара́ма Пуру́ши*.

Женщина, за которой следует ухаживать, – это *Ша́кти*, спящая в человеке, ведущем животное существование, но пробужденная в приверженце Пути...

Погоня за блаженством, которая заканчивается воссоединением двоих – высшей *Ша́кти* и личности – это действительно событие, все остальное – не более чем обычное спаривание.

(*Куларна́ва та́нтра*)

Это стадия *нирвика́льпа сама́дхи* – состояния внекачественного сознания.

Это высшая ступень йогической практики, высшее состояние йоги-на. Посредством *са́дханы* человек должен пробудить и поднять спящую внутри него божественность. Но для этого ему нужна божественная помощь, и я знаю, что человек получает эту помощь от Бога. Более того, я знаю, что человек будет получать ее всегда и везде, бесконечно, в бесконечном пространстве. Вы все – духовные искатели, поэтому обязательно достигните высшего состояния и насладитесь божественным блаженством. Вы обязательно насладитесь им, мои сыновья и дочери.

(Шри Шри Анандамурти «Baba's Grace», 165)

УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУКА

Многие духовные традиции на протяжении веков исследовали *кундали́ни* и способы ее подъема: и китайские алхимики, и даосы, и иудейские мистики. Некоторые полагают, что «семь церквей» и «мистерия семи звезд», о которых говорит Иоанн Богослов в Откровении, символизируют семь *чакр*. Великий христианский мистик средневеко-

вья Якоб Бойхме описывал свое переживание: «Святой дух не заключен больше в грешной плоти, а поднимается как вспышка молнии, как искры, высекаемые из камня, когда по нему ударяют. Святой Дух поднимается через семь раскрывающихся фонтанов духа в мозг, как расцвет дня, как утренняя зарница... если бы ангел небесный говорил мне все это, я бы не смог поверить. Но солнце само восходит в моем Духе, и поэтому я верю».

Современный индийский святой Рамакришна описал свое экстатическое переживание: «Иногда, когда я лежу на боку, я чувствую духовный поток, толкающий меня, словно обезьяна, и радостно играющий со мной. Я остаюсь неподвижным. Этот поток, подобно обезьяне, внезапно одним прыжком достигает *сахасра́ры*. Поэтому вы видите, как вначале я содрогаюсь. Духовное сознание человека не является пробужденным до тех пор, пока не поднята его *кундали́ни*. Говорить о знании, полагаясь просто на учебу и слухи! Что это даст? Однажды я имел возможность наблюдать прекрасное зрелище моего тайного опыта.

Я увидел мальчика, в точности похожего на меня, входящего в мой нерв *сушум́ны* и беседующего с лотосами. Он начал путешествие от центра в основании позвоночника и прошел через центр репродуктивных органов, пупка и так далее. Лотосы в этих центрах были поникшими. От его прикосновения они выпрямились. Затем мальчик пришел в лотос в горле и в лотос между бровей. И, в конце концов, в голове расцвел тысячелепестковый лотос. С тех пор я нахожусь в этом состоянии».

АМРИ́ТА

В *сахасра́ра чакре* хранится *амри́та*, гормон шишковидной железы. Когда *кундали́ни* достигает этой точки и «пьет» этот «нектар», *са́дхака* становится опьяненным и сливается с океаном *амри́ты*. Это состояние *нирвика́льпа сама́дхи*. Господь *Шива* сказал: «Продолжайте пить нектар, пока не упадете наземь. Поднимайтесь с земли, пейте снова и снова, пока, наконец, не выйдете за пределы жизни и смерти».

Из *муладха́ры* поднимайся в *сахасра́ру* снова и снова, блаженство рождается в этой встрече *кундали́ни шакти* и луны полного сознания. То, что течет из этого лотоса в высшем небе, есть вино, истинное вино, которое следует пить человеку. Все остальное – всего лишь спиртное.

(Куларна́ва та́нтра)

АНИНДЬЯНА́НДА ЙОГА САМА́ДХИ

В *сахасра́ра чакре* гормон шишковидной железы, *амри́та*, накапливается постепенно. В периодах между *экада́ши* (одинадцатым днем после полнолуния или новолуния) и *амава́сьей* (новолунием) и между *экада́ши* и *пурни́мой* (полнолунием) три или четыре капли этого гормона попадают из *сахасра́ры* в *а́гья чакру*. В *а́гья чакре* находятся две тонкие железы, или *вритти*, контролирующие все остальные *вритти*, расположенные ниже. Правая железа – *апара́вритти* – направляет все нижние *вритти* к физическому мирскому наслаждению, а левая – *пара́вритти* – возвышает их к Сознанию. Эти две управляющие *вритти* тесно связаны с течением *пра́ны* в *и́да* и *пи́нгала на́ди* и с течением воздуха через ноздри. Когда открыта левая ноздря, доминирует *пара́вритти*, и разум пребывает в возвышенном состоянии, когда открыта правая ноздря, господствует *апара́вритти*, и разум находится в более грубом состоянии. Если во время выделения гормона шишковидной железы разум пребывает в грубом состоянии, если он занят мирскими мыслями, преобладает *апара́вритти*, и гормон сгорает в полости тела ниже *апара́вритти* – *садхака* не испытывает блаженства, он даже не знает о выделении гормона. Но если разум чист и сконцентрирован, гормон шишковидной железы стимулирует все остальные 48 желез. *Садхака* чувствует, как вокруг его *анаха́та чакры* вспыхивает ослепительное сияние, он словно купается в океане божественного света. В таком состоянии все представляется невыразимо сладостным. Это *аниндьяна́нда йога сама́дхи*, состояние безусловно блаженного *сама́дхи*, называемое *мадху́ра бха́ва* в *вайшна́вской* философии.

СОТВОРЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ

Человек, отведавший этого нектара, похож на безумца.

(Песня Кабира)

Са́дхака не может достичь этого блаженного состояния собственными усилиями, оно может быть получено лишь милостью гуру. Однажды во время *да́ршана* Баба даровал *сама́дхи* своему ученику и после этого сказал: «Я помогал *са́дхакам* достигать этого блаженного состояния в прошлом, я помогаю *садхакам* сейчас, и в будущем, даже отсутствуя физически, я буду помогать им, но другими средствами».

4-8. **Kuṇḍalinī sa mūlībhūṭā rñātmikā****КУНДАЛИНИ СА МУЛІБХУТА РИНА́ТМИКА́****Кундали́ни – это сила фундаментальной негативности***sá* – то;*mūlībhūṭā* – фундаментальная;*rñātmikā* – негативность.

Структура человеческого тела – это микрокосмическая модель космического устройства. *Ша́мбхули́нга*, точка, с которой начинается творение, находится в миниатюрной форме в *сахасра́ра чакре*, местоположении *Пара́ма Пуру́ши* в человеческом теле. *Свая́мбхули́нга*, конечная точка творения, точка фундаментальной негативности, присутствует в миниатюрной форме в *муладха́ра ча́кре* (см. 4-6). Так как поток творения – это «позитивное» течение от первого проявления в *ша́мбхули́нге* и до последнего проявления в *свая́мбхули́нге*, духовный путь подъема *кундали́ни* из наиболее грубой точки (*свая́мбху*) до тончайшей точки (*ша́мбху*) – это течение вспять, «негативное» течение, противоположное потоку творения. Поэтому *кундали́ни* называется силой фундаментальной негативности. Поднимаясь по позвоночнику, она проводит разум через стадии творческого процесса в обратном порядке. Когда *кундали́ни* пересекает *чакры*, она начинает контролировать фундаментальный фактор этой *чакры* и преодолевает его: твердый, затем жидкостный, световой, воздушный и эфирный. Поднимаясь до *а́гья чакры*, она возвращает поток творения в стадию, предшествовавшую даже формированию пяти фундаментальных факторов, – в стадию разума; и оттуда милостью Гуру, вопреки силе *авидьяма́йи* (силе, отталкивающей от Ядра), происходит возвращение в изначальное высшее состояние, в космическое Ядро. *Авидьяма́йя* руководит потоком творения, направленным от тонкого к грубому; обратное путешествие – это путешествие от грубого к тонкому.

...вся Вселенная – это мыслепроекция космического Разума, или Макрокосма. Проекция Макрокосма в направлении проявления – это сингулярный «позитивный» метод, с помощью которого Космос принял форму Вселенной. На пути эволюционного выражения человеческого тела возникает на более поздней стадии процесса волновых изменений. Несмотря на сложность структуры, физическое тело еще очень близко к самой нижней точке творения. Ментальное тело гораздо тоньше и может посредством *садханы*, духовной практики, выйти из подчинения силе *авидьямайи*, противостоять ей и продвинуться дальше, чтобы попасть под влияние *видьямайи* – силы космической притягательности. Таким образом можно достичь ментального освобождения, называемого *мукти*.

Безусловное освобождение, *моक्षा*, возможно лишь в том случае, если ментальное тело, начиная с грубейшей ментальной субъективности физического тела, посредством какой-либо силы может вернуться [в высшее состояние] вопреки сингулярной «позитивной» силе, исходящей из мыслепроекции Макрокосма. Эту силу, направленную против сингулярной позитивной силы, можно назвать «негативной» силой. Поэтому путь духовной практики, не знающей ограничений и способный в итоге привести к *моक्षе*, это всегда путь «негативности». Потенциальная негативная сила, или сила фундаментальной негативности, нацеленная на окончательное слияние с *Пурушей* для достижения *мокши*, называется *кулакундалини* – «свернутая змея».

Так как *кулакундалини* является негативной силой единичного тела, для каждого индивидуума она разная. Поскольку *садхана* на начальной стадии дает освобождение, скорее, на психофизическом плане, стартовая точка *кулакундалини* должна находиться в месте наиболее грубого проявления, то есть в той части физического тела, в которой контролируется грубая материя тела (*кхититаттва*). Поэтому начальная точка *кулакундалини* находится в *муладхаре*. Она принципиально негативна по природе, и ее начальная точка является негативной *камабиджей* живого существа, подобно тому, как точка, в которой получила выражение позитивная результирующая *Пракрити*, является *камабиджей*, или *иччхабиджей*, космической Сущности.

Место, в котором пребывает *кулакундалини*, известно как *камапитха*. Начальная точка фундаментальной позитивности, то есть *камабиджа* космической Сущности, расположена в *шамбхулинге*, а начальная точка негативности – в *сваямбхулинге*. В *садхаке*, в том, кто подходит к духовному пути с научной точки зрения, используя *кулакундалини*, сила фундаментальной негативности борется и энергично преодолевает влияние силы *авидьямайи* и, благодаря этому, начинает преобладать над потоком фундаментальной позитивности. Этот путь бескомпромиссной решительной духовности представляет собой единственный путь к полному единению с космическим Сознанием.

(П.Р. Саркар «Idea and Ideology», 73-75)

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ: *ШАВАНА*, *МАНА*, *НИДХИДХЬЯСАНА*

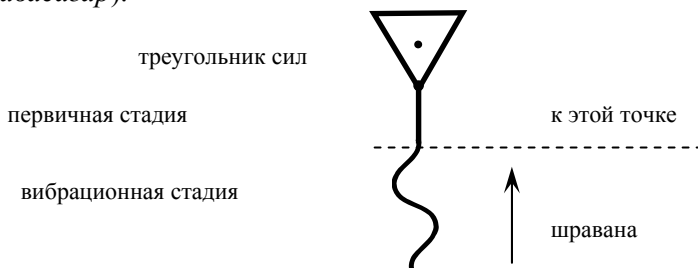
Проще говоря, все, что мы должны сделать, – это вернуться домой, туда, откуда пришли. Мы все вышли из высшей Сущности, Ядра Вселенной, *Пурушоттамы*. И туда же мы должны вернуться. Ребенок весь день играл где-то в полях, но наступил вечер, и он возвращается домой... возвращение домой – это простая задача. Она проста и не требует ни учености, ни знаний, ни интеллектуальных способностей, ни долгих и утомительных лекций. В писаниях говорится, что [есть три момента, которые нужно помнить], чтобы вернуться домой. Это *шавана*, *мана* и *нидхидхьясана*.

(Шри Шри Анандамурти «Supreme Expression», I, 200-201)

ШАВАНА

Путь домой – это обратная дорога, путешествие от грубого к тонкому (от материального к духовному). В позитивном потоке творения длина волны вибраций становится все короче и короче. Поэтому духовная практика должна трансформировать волны короткой длины во все более и более длинные, и, в конце концов, превратить их в прямую линию. И первое, что необходимо для этого, – *шавана*: слушание историй о Боге (*хари катха*), коллективное (*киртан*) и индивидуальное (*бхаджан*) воспевание Его имени. Звуковые волны представляют собой тончайшие *танматры*, поэтому важнее слышать о Боге, чем чи-

тать о Нем. Кроме того, рассказывающий истории получает двойную пользу: слушатели используют только одну *индрию* – ухо, но у рассказчика задействовано две *индрии*: его голосовой аппарат – в произнесении имени Бога, и его уши – в слушании голоса. Посредством таких практик возникает движение звуковых вибраций от грубого к тонкому: материальные звуки становятся духовными звуками. Это движение может привести ментальную вибрацию *садхаки* в начальную точку вибрационной стадии Вселенной. В писаниях говорится, что посредством *хари кáтхи* мы можем пересечь этот океан существования (*бхавасагар*).

МАНАНА

Манана означает «размышление исключительно о высшем Сознании». Если какая-либо другая мысль проникает в разум, человек посредством использования *гуру мантры* должен приписывать этой мысли божественность. Эта практика превращает все ментальные вибрации в тонкие духовные волны и приводит поток к стартовой точке первичной стадии, вершине разбалансированного треугольника творения, из которой истекает тонкая пробуждающая сила:

НИДИДХЬЯСАНА: САМООТРЕЧЕНИЕ

Теперь остается лишь «я», и его, в конечном счете, тоже нужно преодолеть.

Все тяготы, непонимание, все представления о престиже или неуважении связаны с этим «я»... Суть в том, что, даже когда вы отдаете Богу все, у вас остается самый заклятый враг – ваше «я». Вы говорите: «Я отдал Богу все!» – я, я, я! Мой друг, отдай Богу и это «я», только тогда самоотречение и вручение себя Ему будет полным.

(Шри Шри Анандамурти «Supreme Expression», I, 202)

Самоотречение – это самое трудное. Как часто мы предаемся Господу лишь наполовину, отдавая Ему наши ошибки и вину и с гордостью оставляя себе успех! Некогда жил священник, имевший красивый сад, за которым он тщательно ухаживал и которым очень

гордился. Как-то раз соседская корова забралась в сад и попортила в нем немало растений. Разгневанный священник убил корову. Когда сосед пришел за коровой, священник сказал ему: «Моя правая рука – инструмент Бога, поэтому за убийство твоей коровы ответственен Бог. Ты не можешь наказать меня». Бог знал о происходящем и спустился на землю в облики старика, чтобы восстановить справедливость. Он пришел в сад священника и восхитился его красотой. Священник раздулся от гордости. Старик спросил: «Кто так искусно вырастил сад?» И священник ответил: «Я вырастил его сам, своими собственными руками». Внезапно старик превратился в Бога и сказал изумленному священнику: «Значит, все хорошее, сделанное тобой, приносящее тебе похвалу, делается твоими руками, а убийство коровы было совершено Господом, и грех лежит на Нем? У тебя есть выбор – можно выбрать либо один путь, либо другой, но не может быть самоотречения наполовину. Руки, посадившие сад, убили и корову».

Преданный восклицает так: «О Господи, эта Вселенная – Твое жилище. Она полна драгоценностей. Все, существующее в этом мире, принадлежат Тебе. Какой же драгоценный подарок я могу подарить Тебе?... Всемогущая *Пракрити* – Твоя супруга. По Твоей воле она вмиг создаст бесчисленные сокровища... ловкие руки этой творческой силы всегда готовы служить Тебе. О Господин Богов, я хочу предложить Тебе что-то, но не знаю что... Если Ты ни в чем не нуждаешься, что я могу Тебе предложить?»... «О Господин Богов, мы узнали, что твои великие преданные украли Твой разум». Бог становится рабом своих преданных. Преданный крадет сердце Господа почти насильно. Это совершается не в тайне, но открыто. «Тогда, о Боже, тебе не хватает одного: у Тебя нет [разума]». Преданный говорит: «Не отчаивайся, о Господи, я отдаю свой разум Тебе. Пожалуйста, прими его».

(Шри Шри Анандамурти «Supreme Expression», I, 203-204)

Это вручение своего разума Богу и есть *нидидхья́сана*. Это полное самоотречение, когда все свойства разума сконцентрированы в одной точке и отданы *Пара́ма Пуру́ше*; оно ведет единичное существо от

точки вершины треугольника к самому Ядру, к полному слиянию с *Пара́ма Пуру́шей*.

Это – постижение Бога...

Это – цель человеческой жизни... Мириад жизней вы блуждали в лабиринте и неуклонно продвигались к достижению этого уровня. Осознанно или неосознанно, вы тянулись к Нему. В этом *summum bonum* всей жизни. До тех пор пока вы не постигнете Его, в вашей жизни не будет [успеха].

(Шри Шри Анандамурти «Supreme Expression», I, 204-205)

ГЛОССАРИЙ

АНУЧЧХУ́НЯ (anucchúnyá) – название *Шакти*, когда *Брахма* находится в необусловленном состоянии.

АБХИДХЬЯ́НА (abhidhyána) – интенсивная идеация Бога.

А́ВАРАНИ ША́КТИ (ávaraṇīi shakti) – затмевающая (скрывающая) сила; из-за силы *áварани ша́кти* между высшей Душой, *Параматмой*, и единичным сознанием опускается "чёрный занавес".

АВИДЬЯМА́ЙЯ (avidyámáyá) – центробежная сила, направленная от Ядра, сила невежества.

А́ГЬЯ ЧАКРА (ájñá cakra) – находится в центре головы.

АДХА́РМА (adharma) – действия, которые противоречат дхарме; неправедные действия.

АКА́ШАТА́ТТВА (ákáshatattva) – эфирный фактор, один из пяти фундаментальных факторов.

АМРИ́ТА (amrta) – секрет блаженства, «нектар», выделяемый шишковидной железой.

А́НАНДАМ (ánandam) – бесконечное удовольствие, блаженство, находящееся за пределами ограниченного мира и вне ограниченного разума.

АНАХА́ТА ЧА́КРА (anáhata) – находится в позвоночнике в области сердца, контролирует воздушный фактор.

АННАМА́Я КО́ША (annamaya kośa) – «*ко́ша*, состоящая из пищи»; *ко́шу* образуют пять фундаментальных факторов, и здесь преобладает статичное начало *Пракри́ти*.

АНУДХЬЯ́НА (anudhyána) – интенсивное стремление к высшему Сознанию, погоня за ним.

АПАТА́ТТВА (ápatattva) – жидкостный фактор, один из пяти фундаментальных факторов.

АРЧАНА́ (arcane) – внешнее подношение Богу, неискреннее внешнее поклонение.

А́САНЫ (ásanas) – позы, в которых тело остается неподвижным в течение некоторого времени; происходит давление на определенные железы тела, вследствие чего, балансируется секреция желез, предотвращаются заболевания, сохраняется гибкость тела, становится спокойным и сконцентрированным разум.

АТИМАНА́СА КО́ША (atimánasa kośa) – *ко́ша* «высокого разума»; первый из трех слоев расширенного сверхсознательного «причинного» разума; проникновение в этот слой дает способность «видеть» прошлое, настоящее и будущее;

АТМАГЬЯ́НА (átmajñána) – желание познать внутреннюю Суть.

А́ТМАН (Átman) – душа, или чистое Сознание, вибрация которого представляет собой волну бесконечной длины; является сутью всех слоев разума; это чистое Сознание, лишённое двойственности, не подверженное изменениям, удовольствию и боли, находящееся в сфере полнейшего покоя и абсолютного блаженства; обладает знанием «я существую».

АХА́М (Aham) – часть разума, в которой присутствует чувство деятельности, или эго, – «я делаю», «я действую».

АХА́МТАТТВА (ahámtattva) – то же, что *ахам*.

АШТА́НГА ЙО́ГА (aśtāṅga yoga) – «восьмеричная *йога*»; каждая из ее ступеней развивает и совершенствует одну или несколько *кош*.

АШТАПА́ШИ (aśṭapásha) – восемь оков разума (см. стр. 146).

БА́ЛА (bala) – внешнее давление *тамогу́ны* на твердую структуру; сила, действующая на объект извне и являющаяся центростремительной, направленной внутрь объекта.

БО́ДХИ (bodhi) – интуиция.

БРА́ХМА (Brahma) – общее название для *Шивы* и *Шакти*, Сознания и его действующего начала; высшее Существо.

БРА́ХМА ВИДЬЯ́ (Brahma vidyá) – влияние *А́тмана*, высшего Сознания, на *хираньямая кошу*.

БРА́ХМА ЧА́КРА (Brahma Cakra) – Круг *Брахмы*; космическая система, космический порядок.

БРА́ХМАБХА́ВА (brahmabháva) – идеация *Брахмы*.

БРА́ХМАВИДЬЯ́ (Brahmavidya) – наука познания Бога.

БРАХМАЧА́РЬЯ (brahmacarya) – практика, которая помогает видеть проявление высшего Сознания во всем творении.

БРИХАДЕ́ШАНА (brhadeśaṇá) – одна из трех эволюционных сил, действующих в единичной структуре; духовная сила, рождающаяся из стремления к великому, ее влияние порождает в человеке желание самому стать великим и неудовлетворенность тем состоянием, в котором он находится на данный момент.

БУ́ДДХИ (buddhi) – интеллект, аналитический разум.

БУД́ДХИТА́ТТВА (buddhi-tattva) – чувство «я есть»; то же, что *махат-таттва*.

БХА́ВА (bháva) – чувство любви к Богу, которое испытывает разум, когда в *чи́тте* преобладает *саттвагу́на*.

БХАВАСАṄГХА́РША (bháva-saungharśa) – одна из трех эволюционных сил, действующих в единичной структуре; психическая сила, возникающая благодаря конфликту в психической сфере, который поднимает разум на более высокий уровень; зачастую подобный конфликт является результатом контакта одного разума с другими разумами или с другими идеями.

БХАГАВА́Н (Bhagavána) – одно из имен *Та́рака Бра́хмы*, данное ему потому, что он обладает шестью *бха́гами* (атрибутами).

БХАГАВАТ ДХАРМА (bhagavad dharma) – *дхарма*, которая ведет к *Бхагавану*, к Господу; повинаясь *бхагават дхарме*, индивидуум направляет всю свою жизненную энергию на поиски Бесконечного.

БХАЙРАВА (Bhaerava) – название свидетельствующего *Пуруши* на второй стадии творения (*на́да*).

БХАЙРАВИ́ (Bhaeravii) – *Пракри́ти* на второй стадии творения (*на́да*), получившая возможность проявить себя.

БХА́КТИ (bhakti) – стремление к Высшему, преданность; существует различные типы преданности (см. стр. 280).

БХУ́ВАРЛО́КА (bhúvarloka) – мир, в котором формируются не преобразованные еще в материю фундаментальные факторы; вибрации таких тенденций, как аппетит, жадность, сон, лень происходят именно в этой сфере разума, отвечающей за работу физического тела.

БХУРЛО́КА (bhúrloka) – существует как объективная внешняя реальность для индивидуальных разумов, но является внутренней для космического Разума; мир пяти фундаментальных факторов, сотворенная Вселенная.

БХУ́ТА ВИДЬЯ́ (bhúta vidyá) – гипнотизм; явление, возникающее, когда *маномая коша* одного человека влияет на *камамáя ко́шу* другого человека.

БХУ́ТЫ (bhútas) – фундаментальные факторы; контролируются пятью *чакрами*.

ВАЙРА́ГЬЯ (vaerágya) – непривязанность, не означающая отречения и ухода от мира.

ВА́Ю (váyus) – «жизненные ветры», потоки энергии, работающие в теле; существует пять внутренних и пять внешних *ва́ю* (см. стр. 221).

ВАЮТА́ТТВА (váyutattva) – воздушный фактор.

ВИБХУ́ТИ (vibhútis) – оккультные силы (см. стр. 96).

ВИВЕКА (viveka) – понимание того, что является вечным, а что преходящим, способность распознавать вечное абсолютное Сознание в стремительно сменяющихся друг друга картинах материального мира.

ВИГЬЯНАМА́Я КО́ША (vijñānamaya kośa) – коша «особого знания»; средний слой причинного разума, способный полностью осознать существование объективного мира, воспринимать все *танма́тры*, обладает абсолютным знанием о прошлом, настоящем и будущем (см. стр. 190).

ВИДЬЯМА́ЙЯ (vidyámáyá) – центростремительная сила, направленная к Ядру, сила знания.

ВИКА́ЛЬПА (vikalpa) – одна из двух основных функций разума, заключающаяся в воплощении психической идеи в фактическое действие, во внешнюю материальность.

ВИКАЛЬПА́ТМАКА (vikalpát-maka) – одна из двух основных психических функций *ахамта́твы* – психический образ трансформируется в действие при помощи *читты*, сенсорных и моторных органов.

ВИКХЕ́ПИ ША́КТИ (vikṣepīi shakti) – искажающая сила, отталкивающая единичное существо от Ядра.

ВИКХИ́ПТА (vikṣipta) – бессознательное состояние.

ВИНА́ША (vinásha) – уничтожение, разрушение: причина превращается в следствие

ВИПА́КА (vipáka) – возвращение *читты* в первоначальное состояние.

ВИСТА́РА (vistara) – расширение психического восприятия, расширение разума, способность постоянно адаптироваться и изменяться, расти в новых обстоятельствах.

ВИШУ́ДДХА ЧАКРА (vishuddha cakra) – находится в позвоночнике напротив яремной впадины, контролирует эфирный фактор.

ВРИ́ТТИ (vrtti) – ментальные тенденции, наклонности, способы выражения разума (см. стр. 226).

ГАНДХАРВА ВИДЬЯ́ (gandharva vidyá) – влияние *вигьянама́я ко́ши* на *атимана́са ко́шу* через музыку или красноречие.

ГУНАДХИ́ША (guṇádhiisha) – *Пуру́ша*-управитель *гун*.

ГУНАТИ́ТА (guṇātiita) – *Брахма* в необусловленном состоянии.

ГУ́НЫ (guṇas) – космические силы, которые сковывают космическое Сознание, образуя из него различные формы и идеи. Существует три типа гун (см. стр. 39).

ГУ́РУ (guru) – тот, кто рассеивает тьму невежества, освобождает разум ученика от оков; существует три типа гуру (см. стр. 253).

ГУХА́ (guha) – «пещера», «я-чувство» каждого индивидуума.

ДАЙВИ́ ВИДЬЯ́ (daevii vidya) – влияние *хираньяма́я ко́ши* на *вигьянама́я ко́шу*.

ДЖАГА́Т (jagat) – Вселенная.

ДЖА́ГРАТА (jāgrta) – состояние бодрствования, в котором работают все три слоя разума: грубый, тонкий и причинный (сознание, подсознание и бессознательный разум), но сознательный слой, обладающий самой грубой волной, активен более других.

ДЖА́ДАСАНГХА́РША (jāḍasaṅg-harśa) – одна из трех эволюционных сил, действующих в единичной структуре; физическая сила, возникающая благодаря конфликту в физической сфере, в процессе которого единичная сущность развивает первый и самый грубый слой разума, *чӣ́ттү*; зачастую подобный конфликт является результатом взаимодействия разума с материей.

ДЖАДАСПХО́ТА (jādasphota) – процесс, в результате которого самый грубый твердый фактор превращается в более тонкие; его можно назвать обратной *санча́рой*.

ДЖА́НАРЛО́КА (janarloka) – эта сфера также называется *вигьянама́я ло́ка*; истинное знание, мудрость и непривязанность господствуют в этой сфере.

ДЖАПА (japa) – повторение *мантры*.

ДЖИВА (jīva) – единичная сущность.

ДЖИВАКОТИ (jīvakoti) – ординарные личности.

ДЖИВАТМАН (jīvātman) – то же, что *джива*.

ДУКХАМ (dukkham) – чувства, которые *читта* не желает испытывать (печаль, несчастье).

ДХАРМА (dharma) – природа, неотъемлемая характеристика любой сущности; одна из *вритти*.

ИНДРИИ (indriyas) – органы восприятия: пять сенсорных и пять моторных органов (см. стр. 169).

ИЧЧХАБИДЖА (icchābīja) – «зерно желания»; вершина треугольника, из которой вытекает тонкая сила в процессе *санчары*.

ИШВАРА ПРАНИДХАНА (īshvara prañidhāna) – первый урок Ананда Марга *садханы*.

ИШВАРАКОТИ (īshvarakoti) – личности, которые развили духовную силу своими собственными усилиями.

КАМАБИДЖА (kāmaabīja) – то же, что *иччхабиджа*.

КАМАМАЯ КОША (kāmamaya kośa) – *коша* желания объектов материального мира; контролирует *индрии* и инстинкты, активирует *аннамая кошу*, чтобы удовлетворять основные инстинкты: голод, сон, секс и страх.

КАРМА (karma) – букв.: действие; позитивные или негативные действия, которые создают самсары.

КАРМАПХАЛАБХОГА (karmaphalabhoga) – переживание расплаты за действие; то же, что *винака* и *праптирпхалабхога*.

КАРМАШАЯ (karmāshaya) – совокупность всех *самскар*, «корзина *кармы*», где хранятся непережитые реакции, которую существо несет с собой из жизни в жизнь.

КЕВАЛЬЯ (kaevalya) – абсолютная тождественность с божественной сущью; то же, что *турия*.

КОША (kośa) – слой разума.

КРИПА́ (krpá) – сострадание, милость Бога, которая одинаково проливается на всех, на каждый объект.

КУНДАЛИ́НИ (kuṇḍalinii) – букв.: свернувшаяся в кольцо змея; духовная сила, находящаяся в основании позвоночника; спящая божественность.

КХИТИТА́ТТВА (kśītitattva) – твердый фактор, один из пяти фундаментальных факторов.

ЛАЛИ́ТАСАХАСРАНА́МА (lalitāsahasranama) – предание себя на Его волю.

ЛИ́ЛА (līla) – игра Бога.

ЛО́КИ (lokas) – различные стадии трансформации Субъекта в объективный мир; их семь; см. стр. 203.

МАДХУВÍДЬЯ (madhuvidyá) – второй урок Ананда Марга *сáдханы*, сущью которого является создание идеи о Высшем перед каждым действием; таким образом все энергии направляются к Цели.

МА́ЙЯ (máya) – творческий аспект *Пракри́ти*; название *Пракри́ти*, воздействующей на необусловленное Сознание.

МАНА́НА (manana) – размышление исключительно о высшем Сознании.

МАНИПУ́РА ЧАКРА (manipura cakra) – находится в позвоночнике напротив пупка, контролирует световой фактор.

МАНОМА́Я КО́ША (manomaya kośa) – «ментальный слой»; контролирует сознательный разум и выполняет четыре функции: память (*смарана*), размышление (*манана*), переживание боли и удовольствия, сновидение.

МАРАНА́М (maraṇam) – смерть.

МАХАМРÍТЬЮ (mahámṛtyu) – духовная смерть, или великая смерть; наступает в том случае, если, благодаря интенсивной *сáдхане*, разум дос-

тигает *мукти* или *мо́кши*, слияния с космическим Разумом (*Пара́ма Пурушей*), и покидает тело, которое после этого умирает.

МАХАПА́ПА (mahárápa) – великий грех.

МАХА́РЛО́КА (maharloka) – «надсознательная сфера»; именно в этой сфере появляется первичная пульсация *самскар*ы, первое стремление к *са́дхане*, впервые проявляется вдохновение души; другое название – *атимана́са ло́ка*.

МАХАСАМБХУ́ТИ (mahá-sumbhúti) – великий Гуру, который для выполнения самостоятельно выбранной миссии создает свою собственную физическую форму из пяти фундаментальных факторов, строит свою *чи́тту*; сущность, созданная с целью осуществления великой задачи.

МАХА́Т (Mahat) – первый и наиболее тонкий слой космического Разума; образуется тогда, когда пробуждающая *гу́на* вырывается из одной из вершин треугольника и начинает воздействовать на необусловленное Сознание; имеет начало, но неистощим; «Я-чувство».

МАХАТТА́ТВА (mahattattva) – то же, что *махат*.

МО́КША (mokśa) – абсолютное освобождение, состояние, когда *парама-гати* становится постоянным.

МУ́КТИ (mukti) – освобождение, но оно не является ни окончательным, ни абсолютным; состояние, когда *са́риштхи*, чувство «я есть Он», становится постоянным.

МУЛАДХА́РА ЧАКРА (múládhára cakra) – находится в промежности, контролирует твердый фактор.

НА́ДА (náda) – вторая фаза творения, во время которой зерно эволюции прорастает и движется вперед по прямой.

НИВРИ́ТТИ МА́РГА (nivr̥tti márga) – путь *са́дханы*.

НИДИ́ДХЬЯСАНА (nidhi-dhyásana) – вручение своего разума Богу.

НИРБИ́ДЖА САМА́ДХИ (nirbiija samádhi) – *сама́дхи* «без зерна»; состояние полного слияния разума с *Ниргу́на Бра́хмой*, больше не остается по-

тенциальных переживаний, которые могли бы вернуть разум *сáдхаки* назад, и он навечно входит в состояние бесконечного покоя.

НИРВИКА́ЛПА САМА́ДХИ (nirvikalpa samádhi) – состояние абсолютной безо́бъектности, недвойственности, когда *махáт* полностью сливается с космическим Сознанием, *А́тманом*.

НИРГУ́НА БРА́ХМА (Nurguṇa Brahma) – состояние *Брахмы*; находится вне пределов Вселенной, никак с ней не связан.

ОМКА́РА (omkára) – космический звук, совокупная форма всех звуков; вибрация бесконечной космической *Чи́тты*, существующая на протяжении вечности, основа всех *танма́тр*, зерно всех вибраций.

О́ТА ЙОГА (ota yoga) – межличностные отношения, соединяющие *Па-ра́ма Пуру́шу* с каждой проявленной единичной сущностью, о которой он заботится, как любящий отец.

ПАРА́ ША́НТИ (pará shánti) – состояние абсолютного покоя, в котором находится *Пуруша*.

ПАРА́МА ПУРУ́ША (Parama Puruśa) – высшая свидетельствующая Сущность; материальная и действующая причина творения.

ПАРАМА́ГАТИ (paramágati) – безусловленное состояние, *Ниргу́на Бра́хма*, в котором три *гуны* невыражены; такое состояние слившегося с Сознанием разума, в котором больше не остается отношений субъект-объект, не остается никаких различий между познающим и познаваемым, есть только космический поток.

ПАРАМА́ТМА (Paramátmá) – то же, что *Сагу́на Бра́хма*.

ПАРАМА́ТМАН (Paramátmán) – космическая Душа.

ПАРАМАШ́ИВА (Paramashiva) – высший Шива; то же, что *Пурушоттама*.

ПАРАША́НТИ (paráshánti) – состояние абсолютного покоя; наступает, когда подсознательный разум, ведомый инстинктом, не вторгается в при-

чинный разум и не вынуждает сознательный разум гнаться за грубой материальностью.

ПÍТХА (piíṭha) – точка в мозге, соответствующая органу зрения.

ПРАВРÍТТИМУКХÍ (pravrttimukhii) – тенденция трех сил (*самтватуны, радждогуны и тамогуны*) к обретению соответствующих им тождественностей, к выходу из равновесия, к выходу из состояния чистого Сознания.

ПРАКРÍТИ (Prakrti) – сила, создающая разнообразие форм.

ПРАКРИТИЛÍНАВА́СТХА (Prakrtilinavastha) – состояние слияния с *Пракрíти*.

ПРА́НА (práña) – общее название внешненаправленной и внутренненаправленной сил, возникающих в результате действия *ба́лы*; каждое твердое тело обладает *пра́ной*.

ПРА́НАХ (práñáh) – каждый из пяти фундаментальных факторов в объекте обладает своим собственным контролирующим ядром, когда результирующая внутренненаправленная сила создает общее ядро, которое контролирует все пять ядер внутри структуры, возникает *пра́нах*, жизненная энергия, объект перестает быть неорганическим; является сочетанием десяти *ва́ю* (жизненных ветров) внутри структуры.

ПРАНА́ША (práñasha) – уничтожение, разрушение; следствие трансформируется в причину, объект принимает свою изначальную форму.

ПРАНА́ЯМА (práñáyama) – наука о дыхании, имеющая целью контроль над движением *пра́нах*.

ПРАНЕ́ДРИЯ (práñendriya) – общее название для десяти *ва́ю*; «психический орган», который категоризирует и анализирует ощущения, поступающие от органов чувств; «шестое чувство», формирующее оценочные суждения и субъективные ощущения.

ПРАНИДХА́НА (prañidhána) – возникновение сильного желания Великого и решительные действия для осуществления этого желания; процесс направления всех этих 1000 свойств разума в определенную точку и из этой точки посредством концентрации на *мантре* к *Пара́ма Пуру́ше*.

ПРА́ПТИРПХАЛАБХО́ГА (prá-ptirphalabhoga) – процесс восстановления *читтой* своего изначального равновесного состояния через переживание реакции на действие.

ПРА́ТИ-САМВЕ́ДА (prati-sam'veda) – контр-мыслевольна, представляющая собой отражение мыслевольны.

ПРАТИСА́НЧА́РА (pratisañcara) – процесс движения индивидуальных существ к космическому Ядру.

ПРАТЬЯХА́РА (pratyáhára) – отрешение, перенаправление всех чувств внутрь себя.

ПРАТЬЯ́МУ́ЛАКА (pratyaya-múlaka) – исходные действия, в результате которых накапливаются потенциальные реакции.

ПРЕ́МА (prema) – притяжение к интегральной всеобъемлющей целостной Сущности.

ПРО́ТА ЙОГА (protá yoga) – коллективная связь *Пара́ма Пуру́ши* со всей Вселенной.

ПУ́НЬЯ (punyá) – добродетель.

ПУРУШО́ТТАМА (Puruśottama) – ядро самой большой *ча́кры*, *Брахма Ча́кры* (космической системы).

РАДЖОГУ́НА (rajoguṇa) – деятельное начало *Пракри́ти*.

РАДЖОГУ́НА (rajoguṇa) – одна из трех *гун*; динамичная сила, сила изменчивости, активное начало; ее вибрационный цвет – красный.

РАКХАСÍ ВИДЬЯ́ (rákśasii vidyá) – «демоническое влияние», возникающее когда *атимана́са ко́ша* одного человека влияет на *маномая ко́шу* другого.

РА́СА (rasa) – поток психических волн различной длины, создающий разнообразие существ.

САБИДЖА САМАДХИ (sabijja samádhi) – *самáдхи* «с зерном»; высшее состояние, в которое входит разум, содержащий зерна каких-либо *сам-ска́р*.

САВИКА́ЛЬПА САМА́ДХИ (savikalpa samádhi) – состояние условного растворения, когда в процессе расширения единичного сознания *ахам* и *читта* преобразуются в космический *Маха́т*.

САГУ́НА БРА́ХМА (Saguṇa Brahma) – обусловленное состояние *Брахмы*, управляемого *гунами*; сочетание двух компонентов: *Пурушоттамы* и его психического объекта, Вселенной.

САДГУ́РУ (sadguru) – совершенный Гуру; всепроникающая, всезнающая духовная сущность.

СА́ДХАКА (sádhaka) – духовный искатель.

СА́ДХАНА (sádhaná) – духовное усилие, направленное на достижение цели жизни – слияния единичного сознания с высшим Сознанием; существует 4 стадии *са́дханы* (см. стр. 264).

САЛО́КЬЯ (sálokya) – стадия *савика́льна самáдхи*, когда *кундали́ни* пересекает вторую *чакру*, *свадхиштха́ну*; у человека возникает чувство, что не одинок, что вышший Отец – с ним, что он и *Пара́ма Пуру́ша* пребывают в одной сфере.

САМА́ДХИ (samádhi) – состояние соединения единичного сознания с космическим.

САМБХУ́ТИ (sambhúti) – все сотворенные существа.

САМВЕ́ДА (samvéda) – ментальная мыслеволна.

САМВÍТ ША́КТИ (samvit shakti) – сила духовного пробуждения.

САМИ́ПЬЯ (sámiipya) – стадия *савика́льна самадхи*, когда *кундали́ни* пересекает *мани́пуру*, третью *ча́кру*, и духовный искатель чувствует близость к высшему Отцу.

САМКАЛПА (samkalpa) – одна из двух основных функций разума, заключающаяся в принятии решения о выполнении некоторого действия и создании ментального образа этого действия.

САМКАЛПАТМАКА (samkal-pátmaka) – одна из двух основных психических функций *ахамтáтмвы*: создается психический образ действия в *читте*, то есть ментальная подготовка к совершению действия.

САМСКАРА (samśkára) – потенциальные реакции на прежние действия; существует три типа *самскар* (см. стр. 236).

САМСКАРАМУЛАКА (samśká-ramúlaka) – реактивные действия, в результате которых *самскар*ы уничтожаются, то есть переживается расплата.

САНЧАРА (sañcara) – это внешненаправленное движение *Пракрити*, в процессе которого она постепенно приводит *Пурушу* под влияние *гун*; экстравертная фаза творения, в которой движение происходит от тонкого к грубому.

САРИШТХИ (sárśthi) – стадия *савикальна самадхи*, когда *кундалини* пересекает *агья чакру*; во время *сариштхи* духовной искатель чувствует «я есть Он».

САРУПЬЯ (śárupya) – стадия *савикальна самадхи*, когда *кундалини* пересекает *вишуддха чакру*, и ученик испытывает чувство «я един с Ним».

САТТВАГУНА (sattvaguṇa) – одна из трех *гун*; пробуждающая сила, сила осознанности, осознающее начало; ее вибрационный цвет – белый.

САТЬЯЛОКА (satyaloka) – состояние *Ниргуна Брахмы*; здесь присутствуют все три *гуны*, но они не проявлены; в *сатьялоке* обитает только *Пуруша*.

САХАСРАРА ЧАКРА (sahasrára cakra) – находится в центре макушки головы.

САЮДЖЬЯ (śáyujja) – стадия *савикальпа самадхи*, когда *кундали́ни* пересекает четвертую *чакру*, *анахату*, и духовный искатель испытывает близкий контакт с *Пара́ма Пурушей*, переживает соприкосновение с Ним.

СВАБХА́ВИКА ДХА́РМА (svabhávika dharma) – естественная *дха́рма*: **питание** (*аха́ра*), **сон** (*ни́дра*), **страх** (*бха́я*) и **секс** (*майтху́на*); она одинакова как для животных, так и для людей.

СВАДХИШТХА́НА ЧАКРА (svádhiśthána cakra) – находится в позвоночнике в области половых органов, контролирует жидкостный фактор.

СВА́ПНА (svapna) – сновидение.

СВАРА́СА (svarasa) – собственный поток, ментальная волна существа, являющаяся результатом взаимодействия всех его волн.

СВАРЛО́КА (svarloka) – называется миром *маномая́*; именно здесь человек переживает удовольствие и боль, здесь хранятся *самскар́ы*.

СВАРУ́ПАПАРИНА́МА (svarúpa-pariṇámá) – трансформация, постоянный взаимный обмен свойствами между тремя фундаментальными началами (силами).

СВАЯ́МБХУ (svayambhu) – последняя, предельная точка творения.

СЕ́ВА (sevá) – бескорыстное служение; существует две формы служения: внешняя и внутренняя (см. стр. 115).

СУКХА́М (sukham) – чувство, в котором *чи́тта* желает оставаться долгое время, счастье.

ТАМОГУ́НА (tamoguṇa) – одна из трех *гун*; огрубляющая сила, сила инертности и пассивности, статичное начало; ее вибрационный цвет – черный.

ТАНМА́ТРЫ (tanmátras) – вибрации, постоянно излучаемые объектом и несущие в себе характеризующую его суть; существует пять основных категорий *танма́тр*: звук (*ша́бда*), осязание (*спа́рша*), форма (*ру́па*), вкус (*ра́са*) и запах (*га́ндха*) (см. стр. 160).

ТАПАРЛОКА (taparloka) – эта сфера также называется *хираньямáя лóка*; здесь преобладает *самттвагуна*, менее активной является *раджджогуна*, меньше всех проявлена *тамогуна*, здесь знание присутствует в непроявленном виде, и даже эго, или «я-чувство», не выражено ясно, а пребывает в латентном состоянии.

ТА́РАКА БРА́ХМА (Táraka Brahma) – тот, кто освобождает, освобождающий *Бра́хма*; «мост» между *Сагуна* и *Ниргуна Бра́хмой*, находящийся на границе сотворенной Вселенной и непроявленной сферы.

ТА́ТТВЫ (tattvas) – то же, что *бхуты*.

ТЕДЖАСТА́ТТВА (tejastattva) – один из пяти фундаментальных факторов; световой фактор.

ТУ́РИЯ (turiya) – состояние недвойственности, переживаемое за пределами всех *гун*.

УЧЧХУ́НЯ (ucchúnýá) – *Ша́кти* в проявленном состоянии.

ХИРАНЬЯМА́Я КО́ША (hirańyamaya kośa) – означает «золотой слой»; здесь чувство «я» дремлет, осознание себя как единичной сущности не проявлено, присутствует только огромная тяга к Высшему, лишь тонкая завеса отделяет *са́дхаку* от *А́тмана*, от высшего Сознания, желание единства становится почти невыносимым и нарастает до тех пор, пока, наконец, не происходит божественное слияние.

ХЛА́ДИНИ ША́КТИ (hládinii shakti) – сила, дающая счастье и блаженство.

ЧИ́ТТА (Citta) – объективированная часть разума; когда власть *раджджогу́ны* заканчивается, и *тамогу́на* (статичное начало), начинает воздействовать на часть космического *Аха́ма*, возникает космическая *Чи́тта*, и космический Разум воспринимает объективированную часть себя, *Маха́т* и *Аха́м* могут принять *Чи́тту* в качестве своего объекта и думать: «я сделал это».

ЧИ́ТТАБО́ДХАХ (cittabodhah) – чувство объективированного «я», то есть, чувство «я – объект», возникающее при сочетании в существе множества эктоплазматических частиц.

ШАДАРИ́ПУ (śadripu) – шесть врагов разума (см. стр. 147).

ША́КТИ (Sakti) – способность создавать что-либо; *Пракри́ти*, космическое действующее начало.

ШАМБХУЛИ́НГА (shambhúliṅga) – первая точка, с которой начинается творение.

ШИ́ВА (Shiva) – Тот, в ком пребывают все объекты; *Пуру́ша*, космическое Сознание.

ШРАВА́НА (shravana) – слушание историй о Боге (*ха́ри ка́тха*), коллективное (*ки́ртан*) и индивидуальное (*бхаджа́н*) воспевание Его имени.

ЭКТОПЛА́ЗМА (ectoplasm) – то же, что *чи́тта*.